

विषय-सूची

मैंने यह पुस्तक क्यों लिखी	५
सहायक पुस्तक सूची	१५
समर्पण	१९
पहला परिच्छेद—जाति-भेद का लक्षण	१
दूसरा परिच्छेद—जाति-भेद का आरम्भ	४
तीसरा परिच्छेद—शत्रु कौन है ?	१६
चौथा परिच्छेद—शास्त्र-मर्यादा	२६
पाँचवाँ परिच्छेद—ब्राह्मणी सत्ता का इतिहास	३२
छठा परिच्छेद—वर्ण व्यवस्था में शत्रु की स्थिति	५२
सातवाँ परिच्छेद—निरपराध की हत्या	५८
आठवाँ परिच्छेद—शार्दूल कर्ण की कथा	६०
नवाँ परिच्छेद—भङ्गी का तावज्ञान	७९
दशवाँ परिच्छेद—जातियों की उत्पत्ति-१	९०
ग्यारहवाँ परिच्छेद—जातियों की उत्पत्ति-२	१०१
बारहवाँ परिच्छेद—गोत्र क्या वस्तु है ?	११८
तेरहवाँ परिच्छेद—१. जातिगत श्रेष्ठता २. वर्ण संकरता का हौआ	१२४
चौदहवाँ परिच्छेद—रक्तसंकर और वृत्तिसंकर	१३२
पन्द्रहवाँ परिच्छेद—सच्चा सनातन धर्म फौनसा है ?	१४९
सोछहवाँ परिच्छेद—हिन्दुओं के लिये जीवन और मृत्यु का प्रश्न	१६४
सत्रहवाँ परिच्छेद—हिन्दुओं को जाति-भेद से क्या मिला	१८९
अठारहवाँ परिच्छेद—भारत के राजनीतिक इतिहास पर एक दृष्टि	२०३
बत्तीसवाँ परिच्छेद—प्रजातन्त्र और जाति-भेद	२१७
बीसवाँ परिच्छेद—कुछ शङ्काएँ और उनके समाधान	२३५
परिशिष्ट—श्री जिज्ञा के जीवन से शिक्षा	२४९

सम्पूर्ण पृष्ठ सं० २७६

मैंने यह पुस्तक क्यों लिखी

किसी राष्ट्र की सच्ची शक्ति उतनी उसकी विपुल बाहिनियों, विध्वंस-कारिणी मशीनगनों, और बम्ब बरसाने वाले लड़ाकू हवाईजहाजों में नहीं जितनी कि उसके भीतरी सामाजिक संगठन में रहती है। जो राष्ट्र भीतर से थोथा और फटा हुआ है, जिस की जनता एकता के सूत्र में बँधी हुई नहीं है, उसकी रक्षा टैड्क और मशीनगनें तो क्या परमाणु बम्ब भी नहीं कर सकते। ऐसा राष्ट्र तब तक ही सुरक्षित रहता है जब तक कोई दूसरा प्रबल राष्ट्र उस पर आक्रमण नहीं करता। बाहर से प्रबल आक्रमण होते ही वह राष्ट्र अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। हिन्दू-समाज में जन्म मूलक ऊँच नीच की दरारें पड़ी हुई थीं, इसकी एकता का सूत्र भङ्ग हो चुका था, इसलिए जब उत्तर पश्चिम से मुझी भर उग्र, असभ्य और अशिक्षित मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया तो न हमारे रण-बाँकुरे राजपूतों का शौर्य, न वेदज्ञ ब्राह्मणों का पाण्डित्य और न व्यापार कुशल वैश्यों की अमित धनराशि ही भारत की रक्षा कर सकी। गवनी के महमूद ने एक बार नहीं सत्रह बार इस देश पर आक्रमण किया, पर हिन्दू-राष्ट्र उसका मुँह मोड़ने में एक बार भी समर्थ न हो सका। उस समय हिन्दुओं के पास गोला बारूद, तोप तलवार और धन-जन की कोई कमी न थी। इसलिए मानना पड़ता है कि यदि किसी राष्ट्र में बहुता एव एकता का अभाव हो, तो उसकी जन-संख्या बहुत अधिक होने पर भी वह दुबले ही रहता है।

पुराने और लम्बे रोगी को प्रकृति माता स्वस्थ एव नीरोग होने के अवसर बार-बार दिया करती है। उस अवसर से लाभ उठाकर यदि वह रोगी अपने अपथ्य को छोड़ दे तो वह चंगा हो जाता है। उसका वह रोग उसके शरीर की सफाई का काम देता है। पर यदि वह लम्बे रोग द्वारा शारीरिक सफाई के बाद भी अपथ्य जारी रखता है तो वह बार-बार रुग्ण होकर अन्त में मृत्यु का प्राप्ति पाता है।

दीर्घ कालीन दासता के पश्चात् जैसे अब भारत को स्वतन्त्रता मिली है, वैसे ही अवसर इसे पहले भी कई बार मिलते रहे हैं। सर विलियम हण्टर लिखते हैं कि अंगरेजों ने भारत का राज्य मुसलमानों से नहीं, बरन् दो हिन्दू सघों से लिया था। इनमें से पंजाब सिखों के पास था और दिल्ली मराठों के पास।

प्रकृति ने विश्व-काल में, विशाजी के समय में और सन् १८५७ के स्वातंत्र्य-युद्ध में भारत को स्वतंत्र होने के अवसर दिए थे। पर अपनी सदोष समाज-रचना के कारण हम उन सुयोगों से लाभ उठाने में असमर्थ रहे। फलतः हाथ में आई हुई स्वतंत्रता हाथ से निकल गई। आज की स्वतंत्रता भी उतनी हमारे अपने पुरुषार्थ एवं बलिदानों का फल नहीं, जितना कि अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति का। यह स्वतंत्रता हमें ही नहीं, पाकिस्तान, लंका, और म्यांमा आदि और भी कई देशों को मिली है। यदि हमने अपनी समाज-व्यवस्था का सुधार न किया तो यह स्वतंत्रता हमारे निकट बैठी न रहेगी। हमें देखना चाहिए कि पहले भी हम कभी स्वतंत्र थे, हमारी यह स्वतंत्रता जिन कारणों से नष्ट हुई थी क्या वे कारण अब दूर हो चुके हैं? यदि वे कारण पूर्ववत् वर्तमान हैं तो चिरकाल तक हमारे स्वतंत्र बने रहने की आशा कैसे की जा सकती है? रोग का निदान जब तक ठीक न हो तब तक उसका ठीक उपचार भी नहीं हो सकता। जोश के साथ दोष का होना भी आवश्यक है। महात्मा टालस्टाय ने ठीक ही कहा है कि हम कितना मार्ग चल चुके हैं, यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि यह बात कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। कराची की ओर मुँह किए सौ मील प्रति दिन चल कर भी आप बलकत्ता नहीं पहुँच सकते। पर बलकत्ते के मार्ग पर दस मील प्रति दिन चलकर भी आप एक दिन अवश्य गन्तव्य स्थान पर पहुँच जायेंगे।

अब तक भारत के रोग का गलत उपचार होता रहा है। भीतर के सामाजिक दोषों को दूर करके सब देश-वासियों को बहुता और एकता के सूत्र में पिरोने पर ध्यान ही नहीं दिया गया। देश की रक्षा के लिए सारा बल शास्त्रास्त्र को बढ़ाने और सशस्त्रों को उकसाने पर ही लगता रहा है। इस गलत उपचार का परिणाम यह हुआ है कि सन् १३०० वर्षों से, जब से ७ वीं शताब्दी में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया आज तक, हमारा पग पीछे और पीछे ही हटता आ रहा है। नवीं शताब्दी में कायुल में पाल वंश के हिन्दू राजे राज्य करते थे। पर आज अमृतसर के आगे भी हिन्दू का बच्चा देख नहीं पड़ता। यह पथ्याद्गति है या प्रगति? इस का कारण क्या है? कोई मनुष्य या तो नीरोग होता है या रुग्ण। यह नहीं हो सकता कि वह एक तिहाई नीरोग हो और दो तिहाई रोगी। इसी प्रकार राष्ट्र भी या तो सारे का सारा स्वतंत्र होगा या सारे का सारा परतंत्र। यह नहीं हो सकता कि उसके

कुछ लोग तो स्वतंत्र रहें और शेष सब परतंत्र । यदि शत्रु गुलाम और परतंत्र होगा तो द्विज भी स्वामी और स्वाधीन न रह सकेगा ।

सामज-शास्त्र का एक नियम है कि जब दो मनुष्य आपस में खान-पान और व्याह-शादी करने से इंकार करते हैं तो उनमें एक-दूसरे को ऊँचा नीचा समझने का भाव उत्पन्न हो जाता है । इस कुत्सित भाव के जागृत होते ही उन की बंधुता और एकता नष्ट होकर फूट का प्रादुर्भाव हो जाता है । हिन्दुओं का जातिभेद हिन्दुओं और अहिन्दुओं के बीच ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं की अपनी असंख्य छोटी-छोटी जातियों और उपजातियों के बीच भी रोटी-बेटी व्यवहार नहीं होने देता । इस से उन में बंधुभाव का अभाव है । बनिया, बनिए को और जाट, जाट को ही अपना भाई समझता और चुनाव में वोट देता है । जातिभेद के कारण इन सब जातियों और उपजातियों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वार्थों का साक्षात् नहीं रहा । जो बात ब्राह्मण के लिए हितकर है वही कहार के लिए अहितकर है । इस से सब भारतीय एक राष्ट्र न रहकर नाना राष्ट्र बन रहे हैं ।

फूट और उपद्रव का कारण उतना धर्म या संप्रदाय नहीं जितना कि जातिभेद है । सिख ब्राह्मण, पौराणिक ब्राह्मण, आर्य समाजी ब्राह्मण और देवसमाजी ब्राह्मण विविध धर्म-विश्वास रखते हुए भी एक दूसरे को आरम्य समझते हैं, क्योंकि उनका परस्पर बेटी-व्यवहार होता है । इसके विपरीत एक नाई आर्यसमाजी और सारा बनिया आर्यसमाजी धर्म-विश्वास से एक होते हुए भी आपस में बंधुभाव का अनुभव नहीं करते, क्योंकि जातिभेद के कारण उनका आपसमें बेटी-व्यवहार नहीं । यदि जातिभेद का पचड़ा न हो तो घर में कुरान और मुहम्मद का माननेवाला भी उसी प्रकार मुहम्मदी हिन्दू रह सके जैसे मूर्तिपूजक, निराकारवादी शैव, और शक्ति आदि सब हिन्दू हैं । देखिये, अकबर से लेकर औरंगजेब बल्कि बहादुर शाह तक किसी भी मुगल सम्राट का खतना नहीं हुआ था । फिर भी वे मुसलमान कहलाते थे । मुगल वंश में यह अंध विश्वास फैल रहा था कि खतना कराने से उनका राज्य नष्ट हो जायगा; हुमायूँ का खतना हुआ था, इसलिए उसे मारा मारा फिरना पड़ा । मुगल-वंश में सबसे पहले बहादुर शाह के बड़े बेटे फ़ख़रुद्दीन का खतना हुआ था । इसके छठ ही बाद सन् १८५७ के विद्रोह में बहादुरशाह पकड़ा जा कर रंगून भेज दिया गया । इसी प्रकार शोलपुर की साली, लितायत और बिण्गोई आदि अनेक जातियाँ अपने शव

जसानी नहीं, गादती है; फिर भी वे हिन्दू हैं। भारत की राष्ट्रीय एकता में उतनी हिन्दू समाज और मुसलिम लीग जैसी साम्प्रदायिक संस्थाएँ बाधक नहीं, जितनी कि मान्य समाज, जाट समाज, और अग्रवाल समाज जैसी जाति-विगर्ही की समाएँ बाधक हैं।

राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता इसलिए होती है कि मनुष्य को सामाजिक स्वतंत्रता हो; मनुष्य, दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक न हो कर, स्वेच्छानुसार खा-पी सके, पहन-ओड़ सके, चल-फिर सके, मिल-जुल और व्याह-दादी कर सके। यदि सामाजिक स्वतंत्रता नहीं, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। सामाजिक जीवन को सुगम बनाने के लिए ही सब प्रकार की स्वतंत्रताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए सामाजिक समता और सामाजिक स्वतंत्रता ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता तो उनमें सहायक होने से ही वांछनीय है।

हमारे नेता भारत को एक ऐसा देश देखना चाहते हैं जिसमें सब धर्मों और मतों के लोग प्रेम-पूर्वक रह सकें; जहाँ धर्म एक ध्वजित विश्वास हो, समाज और राष्ट्र के साथ इसका कोई संबंध न हो; जहाँ धर्मान्तर के साथ मनुष्य को सामान्तर न करना पड़े। उन की यह कामना बड़ी शुभ है। इस के बिना सब भारतवासी एक सुदृढ़ राष्ट्र का रूप धारण नहीं कर सकते। पर जातिभेद की वर्तमानता में उन की यह कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। ऊँच-नीच-मूलक जातिभेद जब हिन्दुओं की विभिन्न जातियों और उपजातियों को ही मिलाकर एक सुदृढ़ राष्ट्र नहीं बनने देता, तो मुसलमानों, ईसाइयों, बहूदियों और पारसियों को सामाजिक रूप से पचाकर एक राष्ट्र बनाना कैसे संभव हो सकता है?

संसार में ऐसे देश हैं जहाँ विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, ऐसे देश हैं जहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायी भगते हैं, ऐसे देश हैं जहाँ के अधिवासी अशिक्षित हैं और फिर भी वे देश स्वतंत्र हैं। पर आपको समस्त भूमण्डल में एक भी देश ऐसा न मिलेगा जहाँ के अधिवासी एक दूसरे को जन्म के कारण ऊँच-नीच समझकर आपस में खान-पान और व्याह शादी करने से इंकार करते हों और फिर भी वह देश स्वतंत्र हो। प्रकृति भारत-वासियों के लिए अपने अटल नियम की बदल नहीं लेगी।

जैसा राजा वैसी प्रजा, वह एक पुरानी कहावत है। स्वेच्छाचारी राजाओं की अवस्था में वह बात ठीक भी थी। यदि संयोग से कोई राजा अच्छा

हमारा समाज



श्री सन्तराम बी० ए०

निकला तो वह अपनी प्रजा को भी अच्छा बना देता था, और यदि दुर्भाग्य से किसी राजा के घर में किसी दुष्ट पुत्र का जन्म हो गया तो वह राजसिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को भी दुष्ट और लंपट बना देता था। पर अब प्रायः समस्त संसार में कहीं भी स्वेच्छाचारी राजा नहीं। पहले तो किसी को राजा बनाने की प्रथा ही उठ गई है, दूसरे यदि कहीं कोई राजा है भी तो वह केवल वैधानिक राजा है, स्वेच्छाचारी शासक नहीं। अब लोकतंत्र का युग है। भारत में भी लोकराज की स्थापना हुई है। लोकराज में “जैसा राजा वैसी प्रजा” की कहावत का उलटा होता है। इसमें ‘जैसी सरकार वैसी जनता’ नहीं, वरन् ‘जैसी जनता वैसी सरकार’ होती है। यदि किसी देश की जनता सदाचारी, न्यायप्रिय, ईमानदार और समता एवं बंधुभाव-संपन्न है तो वहाँ की सरकार भी वैसी ही होगी। इस के विपरीत यदि वहाँ की जनता दुराचारी, अन्यायी, जन्म से ऊँच-नीच माननेवाली, मूढ़ विश्वासी, शुभाशुभ शकुन माननेवाली है तो वहाँ की सरकार में भी ये दुर्गुण अवश्य रहेंगे। कारण यह कि प्रजातंत्र शासन पद्धति में प्रजा ही अपने प्रतिनिधि चुनकर धारा सभाओं और विधान-परिषदों में भेजती है। वह स्वभावतः उन्हीं व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुनती है जो उनमें लोकप्रिय होते हैं। और कोई सदाचारी, न्यायप्रिय, घूस न खानेवाला, और जन्ममूलक ऊँच-नीच को न माननेवाला मनुष्य घूस खानेवालों और जात-पात को माननेवालों में लोकप्रिय नहीं हो सकता। गंदी और दुर्गुणी जनता के प्रतिनिधि भी गन्दे और दुर्गुणी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रजा को वैसी ही सरकार मिलती है जैसी सरकार की कि वह प्रजा पात्र होती है। यदि प्रजा निरुद्ध कोटि की होगी तो बहुत निरुद्ध कोटि के लोग ही न्यायान्याय और सत्यासत्य का विचार छोड़कर उसे प्रसन्न कर सकेंगे और वही उनके वोट प्राप्त करके प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसा मंत्री मण्डल जनता में अप्रिय होने और राजसत्ता खो बैठने के भय से जनता को सुधारने या उसके चरित्र को ऊँचा रखने के लिए कभी कोई कार्य नहीं कर सकेगा। इस लिए सरकार के द्वारा जनता के सुधार की आशा छोड़कर जनता का सुधार करके देश में अच्छी सरकार प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न होना चाहिए। जब जनता के विचार उत्तम होंगे तो उनकी सरकार भी उत्तम ही होगी।

संसार में विचार एक महान शक्ति है। इसके सामने परमाणु शक्ति कुछ चीज़ नहीं। आप एक विशेष प्रकार के विचारों का प्रचार कर दीजिए। लोग

आग में लड़ने-भिड़ने लगेंगे, रण की नदियाँ बह निकालेंगी, नगर उजड़ जायेंगे, ध्वनिचार फैल जायगा, रणध्वनी अट्टहास करने लगेंगी। इस के विपरीत दूसरे प्रकार की विचार-धारा प्रचलित कर दीजिए। सभार सुख-शान्ति की पूर्ण सुरसरी में स्नात करने लगेंगे, लोग देश और जाति को भूलकर भाई-भाई की तरह गले मिलने लगेंगे। इस समय सभार के दूसरे राष्ट्र जहाँ साम्राज्य की सहायता से विजय प्राप्त करने का यत्न करते हैं, वहाँ रूस बिना मुझ किए, बेशक विशेष प्रकार के विचार पैदा कर विजय प्राप्त कर रहा है। उस में चीन में अपने विचार फैला कर बहुत से चीनियों को कम्युनिस्ट बना दिया है। वे कम्युनिस्ट अब आप ही अपने दूसरे देश-बधुओं के साथ लड़-भिड़ कर रूस के पग में कार्य कर रहे हैं। यही दशा मंगवा, प्रयाग, मुना और जर्मनी प्रभृति कई दूसरे देशों की है। भारत में भी रूसी विचारों द्वारा प्रभावित कम्युनिस्ट कम-सम उपद्रव मचाने से नहीं श्रूयते।

भारत में जितना बड़ा राज्य, महाराजा अशोक का हुआ है, उतना बड़ा ग्रीक भारत भी नहीं था। वह अराकान से लेकर हिन्दुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। अशोक ने इतना बड़ा प्रदेश साम्राज्य के बल से नहीं, बल्कि धर्म के बल से जीता था। उस ने प्रचार द्वारा जनता के विचार बदल दिए थे। अपनी धर्म विजय के लिए उस ने अपने सारे साम्राज्य में पापण-स्तम्भ गड्ढाकर उन पर सदाचार और नीति की बातें खुदवाई थीं। उसके प्रचार का प्रभाव यह था कि यद्यपि उस समय भी आज ही के तरह भारत की सीमाएँ खुली पड़ी थीं, तो भी किसी विदेशी शत्रु को इस देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं होता था। अशोक के धर्मापदेश से जाति भेद दब गया था और समूचे राष्ट्र में यशता और एकता का स्वर्णय भाव जाग उठा था। इस से राष्ट्र इतना सुदृढ़ और सबल बन गया था कि किसी को उसकी ओर आँख उठा कर दखन का भी साहस न होता था। यह स्वर्णिम काल इस देश में कोई बारह सौ वर्ष तक रहा।

कहने का तात्पर्य यह कि विचार सभार को पलट सकता है। इसलिए यदि हम भारत को सुख समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ की प्रजा के विचारों को बदलकर सुधार करना आवश्यक है। कोई सरकार झण्डे के बल से यह कार्य नहीं कर सकती। यह काम प्रचार द्वारा ही सम्भव हो सकता है, और पुस्तकें प्रचार का एक बहुत उत्तम साधन हैं।

किसी देश में लोकतन्त्र शासन-पद्धति को सफल बनाने के लिए पहले वहाँ के अधिवासियों को लोकतन्त्री बनाना आवश्यक होता है। लोकतन्त्री समाज के लिए ही लोकतन्त्र राज्य उपयुक्त होता है। जाति-भेद लोकतन्त्र का विलकुल उलट है। लोकतन्त्र जन्म से सब को बराबर मानता है। पर जाति भेद जन्म से ही किसी को ऊँचा और किसी को नीचा समझता है। ऐसी दशा में लोकतन्त्र और जाति भेद दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए भारत में सच्चा लोकराज प्रतिष्ठित करनेके लिए शिक्षा द्वारा जनता के जाति-भेद संबंधी भ्रान्त विचारोंको बदलना आवश्यक है। यदि जनता को पेट भरने के लिए अन्न और तन ढँकने के लिए वस्त्र देकर ही उपकृत करने का यत्न किया जायगा, तो इसका परिणाम कोई अच्छा नहीं होगा। इस से वह पालतू गाय के सदृश हो जायगी। उसे जो भी शासक अच्छा खाने पहनने को देगा वह उसी को दूध देने और उसी के अधीन होकर रहने लगेगी। उसमें अपना शासक आप होने का, प्रजा से राजा होने का पुनीत भाव जागृत न होगा। वह सदा परमुखापेक्षी और पराङ्गजीवी ही बनी रहेगी। गजनीके महमूद या अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर इस कारण विजय नहीं पाई थी कि हम उस समय भूखे-नगरे थे, वरन् हम इसलिये हारे थे कि हम में एक दूसरी बहुत बड़ी चीज का अभाव था, और वह चीज थी बहुता और समता से उत्पन्न होनेवाली एकता। इसी एकता का अभाव इस समय भी हमारे दु खों का मूल कारण बन रहा है, और जातिभेद को घनाए रखकर हम यह राष्ट्रीय एकता कदापि उत्पन्न नहीं कर सकते।

जातिभेद से होनेवाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हानियोंका अनुभव करके १० मार्गशीर्ष संवत् १९७९ विक्रमी अर्थात्-नवम्बर सन् १९२२ ई. को, कुछ मित्रों के सहयोग से, मैंने लाहौर में जातपाँत सोडक मण्डल नाम की एक संस्था स्थापित की थी। तब से मैं मण्डल के मंत्री, प्रधान और संस्था की मुख पत्रिका “क्रान्ति” के संपादक के रूप में देश में से जातिभेद को मिटाकर समता, बहुता और स्वतंत्रता का प्रचार करता रहा हूँ। मेरे जीवन का सर्वोत्तम भाग इसी कार्य में व्यतीत हुआ है। इस पुस्तक के लिखने में भी मेरा उद्देश्य भारत में एक ऐसी विचार-धारा प्रचलित करना है जो सब देश-वासियों को एकता और बहुता के सुदृढ सूत्र में संगठित करके एक शक्तिशाली एवं दुर्भेद्य राष्ट्र का रूप दे सके।

हिन्दुओं के धर्म में कोई दोष नहीं। इस का उच्छेद संस्कृत, इन का उत्कृष्ट ब्रह्मवाद और इनकी शान्तिदायिनी सत्कृति आज भी संसार के बड़े से बड़े दार्शनिक को आकर्षित करती है। दोष है हमारी समाज-रचना में। हमारी

जान पान एक भारी दुर्गुण है, जो हम में अनेक दूसरे सदगुणों के रहते भी, हमें दिन पर दिन नीचे णिष् जा रहा है। इस के विपरीत मुस्लिम प्रभुति दूसरे समाजों में समता और बंधुता का एक ऐसा बहुमूल्य सदगुण है जो उन में अगणित दुर्गुण रहते भी उनको बराबर उबार रहा है। हमारे इस दोष के दूर होने ही हम उन्नति के पथ पर अवसर होने लगेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है।

जातिभेद को हिन्दुओं की एक सामाजिक सुराई समाप्त कर रखकर का इस की अपेक्षा करता भारी भूत होगा। यह किसी एक जाति या सम्प्रदाय का रोग नहीं। यह तो समूचे राष्ट्र की भीषण व्याधि है। जिस बात का प्रभाव सारे राष्ट्र पर पड़े वह राष्ट्रीय बहानावर्गी, न कि किसी सम्प्रदाय की। बाल-विवाह, विधवा विवाह निषेध, सता, स्त्री शिक्षा का विरोध इत्यादि सुराईयाँ ऐसी हैं जिन का प्रभाव विशेष व्यक्तियों या जन-समूहों तक सीमित रहता है। इसलिए ये किसी समाज विशेष की सुराईयाँ गमभी जा सकता है। पर जिस व्याधि ने समूचे राष्ट्र का विषम कर डाला हो, जिसने उसे स्वतंत्र गे परतन बना दिया हो, जिसने गर्द को गर्द से धुँग कर दिया हो, और अन्ततः जिस ने देश के बढावरे तक की नौबत ला दी हो, यदि वह राष्ट्रीय व्याधि नहीं तो माहम नहीं राष्ट्रीय किसे कहा जायगा ?

हमारे पवित्र धर्म ग्रन्थ वेद का उपदेश है—

स गच्छन् न पदं स वो मनसि जानताम् । ऋ० १०-१९१-२

समानी प्रया सहवोन्नभाग समाने योजने सह वो युनग्मि ॥

सम्यन्वोऽग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभित ॥ अ० ३-३०-६

अर्थात्—हे मनुष्यो, मिलकर चलो मिलकर बोले, तुम सब का मन एक हो, तुम्हारा खान पान एक हो, मैं तुम को एकता के मूल में बाँधता हूँ। जिस प्रकार रथ की नाभि में आर जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार एक परमेश्वर की पूजा में तुम सब एकत्रे मिले रहो।

पर बहुता और एकता तब तक सम्भव नहीं होती जबतक सामाजिक समता न हो। समता ही वह पुनीत सदगुण है जो देशवासियों में बहुभाव उत्पन्न कर सकता है। जिस राष्ट्र में बहुभाव है वहाँ अप्रत्यक्ष समृद्धि निवास करती है। जिन लोगों का आपस में प्रेम है उन्हें कोई भी दूसरा राष्ट्र अपना दास नहीं बना सकता। यहाँ धन-जन-बल की सदा वृद्धि होती है।

उडिया कवि मधुसूदन राव ने मातृमाता के अतीत गौरव और वैभव का स्मरण करते हुए कहा है—

एही की से पुण्य भूमि भुवन-विदिता,
 सुविस्तीर्ण रंगभूमि आर्य गौरवर !
 एही की से भारत, यार महिमा-संगीत,
 गम्भीर झंकारे पूर्ण दिग्विगन्तर ?
 एही की से सुमनोग आशा-सरोवर,
 यार ज्ञानामृत पाने कृतार्थ धरणी ?
 यार तेजे विभूषित देश-देशान्तर ?
 एही की से वसुधार समुज्ज्वल मणि ?
 एही की से अमृतमयी मृत्युञ्जय सन्तान-जननी ?

भावार्थ—क्या यह वही भुवन-विदिता पुण्य-भूमि है ? क्या यह वही आर्य-गौरव की सुविस्तीर्ण रंगभूमि है ? क्या यह वही भारत है जिस के महिमा संगीत की गम्भीर झंकार से दिग्विगन्त परिपूर्ण था ? क्या यह वही सुमनोग आशा-सरोवर है, जिसका ज्ञानामृत पीकर धरणी कृतार्थ हुई थी ? जिसके तेज से देश-देशान्तर विभूषित था ? क्या यह वही वसुधा की समुज्ज्वल मणि है ? क्या यह वही मृत्युञ्जय सन्तान की अमृतमयी जननी है ?

जगदीश्वर कृपा करें कि हम भारत-सन्तान एकबार फिर कवि के प्रश्न के उत्तर में निःसंकोच भाव से कह सकें—हाँ यह वही महिमामयी भारत माता है !

अन्त में प्रभु से प्रार्थना है कि मेरा संदेश इस पुस्तक के द्वारा भारत के घर-घर में पहुँचकर देश-बंधुओं के हृदय में स्थान पावे ।

अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु,
 पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः,
 अधनाः सधनाः सन्तु,
 जीवन्तु शरदः शतम् ।

जिनको पुत्र नहीं वे पुत्रवान् हों, जो पुत्रवान् हैं उनको पौत्र हों । जो निर्धन हैं उनको धन की प्राप्ति हो । सब लोग सौ वर्ष की पूर्ण आयु पाएं । देश सुख-समृद्धिशाली हो । सर्वत्र प्रेम और शान्ति का ही राज्य हो ।

होशियारपुर
 संवत् २००५ विक्रमी
 दीपावली

सन्तराम

सहायक पुस्तक-सूची

अर्थात्

उन पुस्तकों के नाम जिनसे इस पुस्तक में सहायता ली गई है
और जिनके प्रमाण इसमें उद्धृत हैं—

- | | |
|--|--|
| १ ऋग्वेद | २२ क्षत्र चूडामणि |
| २ मक्षिम निकाय (बौद्ध ग्रंथ) | २३ नागकुमार चरित्र |
| ३ निरुक्त | २४ The Original Home of Aryans—by D. S. Trivedi Annal of the Bhandarkar Oriental Research institute Vol. XX. |
| ४ यजुर्वेद | |
| ५ अथर्व वेद | २५ अत्रि स्मृति |
| ६ श्रीमद्भागवत पुराण | २६ जाति कथा |
| ७ महाभारत | २७ Who were the Shudras ?— Dr. B. R. Ambedkar. |
| ८ वायु पुराण | २८ यजुर्वेद का स्वाध्याय— श्रीपाद दामोदर सातवलेकर |
| ९ भविष्य महा पुराण | २९ पातञ्जल महाभाष्य |
| १० विष्णु पुराण | ३० भारतवर्ष में जातिभेद— आचार्य क्षितिमोहन सेन |
| ११ पद्म पुराण | ३१ लघु पाराशर |
| १२ बृहदारण्यक उपनिषद् | ३२ बृहत् नारदीय पुराण |
| १३ अष्टाध्यायी (पाणिनि) | ३३ मद्र पुराण |
| १४ देवी भागवत पुराण | ३४ कृष्ण यजुर्वेद |
| १५ लिङ्ग पुराण | |
| १६ शिव पुराण | |
| १७ विजातीय विवाह मीमांसा— “ परमेश्वरीदास जैन ” कृत | |
| १८ उत्तर पुराण | |
| १९ पुष्पाश्रव कथा कोष | |
| २० हरिवंश पुराण | |
| २१ धेनिक चरित्र | |

- ३५ पर्याय साहित्य
 ३६ महाभारत धीर्माता
 ३७ छन्दोगोपनिषद्
 ३८ दानराय भास्कर
 ३९ कौत्सीलिक उपनिषद्
 ४० वेनोपनिषद्
 ४१ हिन्दी शब्द-सागर
 ४२ रामायण—मुद्रांगकृत
 ४३ धीर्माता तत्त्वार्थ—कुमारिल भट्ट
 ४४ जैन कल्पसूत्र
 ४५ बौद्धकालीन भारत
 ४६ गरुड पुराण
 ४७ पाण्डित्य स्मृति
 ४८ नारायण चार समूह
 ४९ कदली—श्रीधराचार्य
 ५० क्षत्रिय-सागर
 ५१ राजतरङ्गिणी—कद्वण
 ५२ मनुस्मृति
 ५३ अष्टाध्यायी महाभाष्य—
 पतञ्जलि
 ५४ गौतम धर्मसूत्र
 ५५ ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य
 ५६ अग्निस्मृति
 ५७ वसिष्ठ धर्मसूत्र
 ५८ सवत साहित्य
 ५९ विष्णु स्मृति
 ६० "सीता"—श्री योगेशचन्द्र
 चौधरी । अनुवाद श्री राधा-
 मोहन काव्यतीर्थ
 ६१ विनय-पिटक
 ६२ दिग्ध निबन्ध
 ६३ स्वन्द पुराण
 ६४ गुरु वेदान्त प्रश्न
 ६५ सार पुराण
 ६६ प्रमाण क्षेत्र माहात्म्य
 ६७ शंकर दिग्विजय
 ६८ वज्रसूचिकोपनिषद्
 ६९ महारामा वसुदेवर के वचन
 ७० हिस्टरी ऑफ़ क्रास्ट—केतकर
 ७१ रीजिस्टर ऑफ़ दि वेदाङ्ग
 —एडम फ्रीड
 ७२ औशनस स्मृति
 ७३ भारत में वायविक-जकात्रिड
 ७४ Annihilation of Ca-
 ste—Dr B R. Ambe-
 dkar.
 ७५ वैदिक सभ्यता—रघुनन्दन शर्मा
 ७६ Census report of
 India.
 ७७ What the Castes
 are—Wilson
 ७८ माधव शतप्रश्न कल्पलतिका
 ७९ Indian Ethnology—
 Campbell
 ८० Tribes and Castes of
 the N. W. P. &
 Oudh
 ८१ Glossary of Castes &
 Tribes of the Pun-
 jab

- ८२ वाल्मिकि रामायण
 ८३ हिन्दुओं की अवनति की
 मीमांसा
 ८४ मत्स्य पुराण
 ८५ सनाढ्य संहिता
 ८६ जाति-भास्कर-ज्वाला-
 प्रसाद मिश्र
 ८७ जाति-अन्वेषण-थोत्रिय
 छोटेलाल
 ८८ अरोडवश इतिहास
 ८९ जाति-कोष
 ९० पञ्चाय कथाएँ—सर रिचर्ड
 टेम्पल
 ९१ जाति-विवेक—गोपीनाथ
 ९२ पञ्चाय की अद्भुत जातियाँ—
 डेन्जल इबटसन और
 श्री. विलियम
 ९३ Hindoo Exogamy—
 Karandikar M A.
 ९४ धर्म-सिंधु
 ९५ पञ्चवन्द्य-श्री गणेशदत्त
 शास्त्री
 ९६ अग्नि-पुराण
 ९७ मिताक्षरा
 ९८ नित्यकर्म प्रयोगमाला—
 श्री. चतुर्थीलाल शर्मा
 ९९ उद्वाह तत्त्व
 १०० याज्ञवल्क्य की व्याख्या—
 विश्वरूप
 १०१ पराशर माधव-पराशर—
 १०२ भोजप्रबंध-बल्लाल
 १०३ ह्यूमन स्पीशीज-ए टी.
 काटरीफीजस
 १०४ जेनेटिक्स एण्ड दूजेनिक्स—
 कैसल
 १०५ वर्क, वेल्थ एण्ड हैपिनेस—
 एच्. जी. वेल्ज
 १०६ बायोलॉजिकल बेसिस आफ्
 ह्यूमन नेचर—
 १०७ Outspoken Essays—
 Dean Inge.
 १०८ Heredity in relation
 to Eugenics-Devan
 Port.
 १०९ हरेडटरी जीनियस-गास्टन
 ११० गास्टन का जीवन चरित—
 पीटर सन
 १११ एथिक्स एण्ड सम वर्ल्ड
 प्रॉबलम्स—मेक डूगल
 ११२ नैशनल वेल् फेअर एण्ड डीके-
 मेक डूगल
 ११३ स्टडी आफ ब्रिटिश जीनीयस-
 एलिस
 ११४ Social Recay &
 Regeneration-Aus-
 tin & Freeman.
 ११५ Heredity & Eugenics
 Gates.
 ११६ अग्नि संहिता
 ११७ देवल-स्मृति

- ११८ The Evolution of
Castes—Sham Sha-
stri.
- ११९ भारतवर्ष में जातिभेद
- १२० लूटू-मीमांसा-याज्ञवल्कर
- १२१ हरिजन नेषण क्लब—दिल्ली
रिपोर्ट फॉर १९३२-३३
- १२२ Voyage of Varthema
- १२३ द्वायज्ज एण्ड वास्टम् ऑफ
बौद्धे
- १२४ Clashing Tides of
Colour—Lothrop
Stoddards.
- १२५ मुस्लिम कल इन इण्डिया—
डॉक्टर दैमर्ग प्रसाद
- १२६ कब नामा
- १२७ शिक्षाजी एण्ड दिन्न गिरम-
गारवार
- १२८ Chips from a German
Workshop—Max
Muller
- १२९ Contemporary
Indian Philosophy—
Prof. Vadia
- १३० Dharma & Society
Gualtherus H Mees
-

हमारा ममाज



महात्मा मुन्शीराम जी
(भवामी ध्यान दर्जी)

समर्पण

अपने युग के सच से पहले और सच से बड़े
सुधारक

महात्मा मुन्शीराम जी-स्वामी श्रद्धानन्द जी

की सेवा में

सन्तराम

पहला परिच्छेद

जाति-भेद का लक्षण

जिन दिनों मैं लाहौर में रहता था, मेरे पड़ोस में श्री. रविदत्त नाम के एक गौड ब्राह्मण गृहस्थ रहते थे। एक दिन की बात है, मैं उनके निकट बैठा था। सयोग से जात-पात पर बात चल पड़ी। मैंने पूछा जात-पात के संबंध में आपका क्या मत है? इस पर वे बोले, मेरे मत का एक मनोरंजक इतिहास है, आप सुनना पसंद करें तो सुनाऊँ। मैंने उत्तर दिया—मेरा तो यह मनभाता विषय है। इसे सुनने में मुझ से बड़कर प्रसन्नता किसको होगी? इसपर वे बोले—

प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के समय में भी लड़ाई में गया था। मेरी पलटन इटली में थी। मुझे रोटी बनाने के लिए एक भारतीय नौकर मिला हुआ था। वह अपहृत था। मैं ही उसकी चिट्ठी पढ़ी लिखा और पटा करता था। एक दिन उसने पिता की चिट्ठी आई। वह पढ़ाने के लिए मेरे पास लाया। चिट्ठी पर भेजने वाले का नाम “नरथू मंगी” देखकर मैं चौंक पड़ा। मैंने उससे पूछा, तुम बौद्ध जाति हो? वह चुप रहा। मैंने विगड़ कर कहा, तुम भगी होकर मुझे खाना खिलाते रहे हो। तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मैं मेजर साहिब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।

जिस पलटन के साथ मैं लगा हुआ था, वह सयोग से इंग्लैण्ड के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की थी। उस के सब के सब सिपाही वहाँ के कालेजों के छात्र ही थे। उनके अफसर भी प्रोफेसर आदि ही थे। मैंने मेजर के पास शिकायत कर दी कि इस नौकर ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। उसने पूछा—कैसे? मैंने कहा—इसने मुझसे अपनी जाति छिपाए रखी है और मुझे भोजन बना कर खिलाता रहा है।

मेजर ने आश्चर्य से कहा—भोजन खिलाने से आपका धर्म कैसे भ्रष्ट हो गया?

मै—जी, यह भगी है और मैं ब्राह्मण । इसके हाथ का बना भोजन करने से मेरी जाति चली गई है और धर्म दूष गया है ।

मेजर—(आश्चर्य से) यह क्यों ?

मै—जी, यह भगी टही उग्रता है ।

मेजर—तब क्या हुआ ? हम सब इस पण्डित में बारी-बारी से सात-सात दिन टही खाए करने का काम किया करते हैं । टही खाए करने से धर्म कैसे दूष गया ? जाओ, तुम्हारी यह निराशयत व्यर्थ है ।

इस पर मैं बहुत चरचरा और मेजर ग्राह्य को ममज्ञाने का घर-घर घूम करने लगा । पर मेरे हाथ गिर पटकने पर भी उनका समझ में कुछ न आया कि भगी के हाथ का बना भोजन करने से मेरा धर्म कैसे दूष गया है, और मेरी जाति कैसे चली गई है । तब वे तब आकर मुझे एक दूंगरे अफगन के पास ले गये । वह अफगन भारत में कुछ वर्ष पादरी रह चुका था । उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भारतीय हिन्दू हैं ? मैंने कहा—जी हाँ । इस पर वह बोझ-झीक है, मैं समझ गया, आप लोग दूंगरी जाति वाले का नहीं खाते ।

इस पर मेजर ने मेरे उन भगी रसोई को कोई हल्का सा दण्ड दे दिया । इस के बाद वह भूतार्थ पादरी मेरे पास आया और एकदम में ले जाकर मुझ से कहने लगा—देखो, तुम उन रसोई को दण्ड दिलाने में सफल तो अवश्य हो गये हो, पर याद रखो, तुमने मनुष्यता का अपमान किया है, तुम भगवान के दरबार में पटककर जाओगे !

उस पादरी के उन शब्दों ने मेरे मर्मस्थल पर आघात किया । मुझे अपने उस दुष्कर्म पर भारी पश्चात्ताप हो आया । मैं सोचने लगा कि वह रसोईया भी मेरे समान ही मनुष्य है । उसके हाथ का खाना खाने से मेरे शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ । अब भी वह वही मनुष्य है जो उस समय था जब कि उसकी जाति का मुझे ज्ञान न हुआ था । यस, जात-पात की कल्पना अलाव है । तब से मैं जात-पात का विचार बिल्कुल मन से निकाल चुका हूँ । मुझे किसी भी स्वच्छ व्यक्ति के यहाँ खान-पान करने में अब कोई संकोच नहीं ।

हिन्दुओं का जाति भेद सचमुच कल्पित, अस्वाभाविक और भ्रममूलक है । इस की कोई ठीक-ठीक परिभाषा करना, इसे किसी विदेशी को समझा सकना

बड़ा कठिन है। यदि हम जाति भेद को एक रोग मान लें तो इस के बड़े बड़े वाद्य लक्षण ये हैं—स्पर्श-बन्दी, व्यवसाय-बन्दी, रोटी-बन्दी और बेटी-बन्दी। अर्थात् जिस व्यक्ति या जन-समूह में जाति-भेद पाया जाता है वह कुछ लोगों को छूने से इन्कार कर देता है, वह कुछ व्यवसाय अपने लिए निषिद्ध मान लेता है, वह थोड़े से लोगों के सिवा शेष सबके साथ रोटी-बेटी-व्यवहार करने से इन्कार करने लगता है। वह एक मैले से मैले मनुष्य को छू लेगा, उसके हाथ का घना खा लेगा, पर दूसरे साफ-सुथरे मनुष्य को न छुएगा और न उसका घना भोजन ग्रहण करेगा। वह एक सजातीय कुरूप, अपठ और दुराचारी लड़के को अपनी सुन्दरी एवं सुशिक्षिता लड़की दे देगा, पर दूसरे सुशिक्षित, सदाचारी और सुन्दर युवक को देने से इन्कार कर देगा। वह चोरी करेगा, जुआ खेलेगा, भीख माग लेगा पर ईमानदारी और परिश्रम से किसी के जूठे वर्नन साफ कर, ठोकरी दो कर या जूते सी कर पेट पालने को तैयार न होगा। इस स्पर्श-बन्दी, व्यवसाय-बन्दी, रोटी-बन्दी और बेटी-बन्दी का कोई वैज्ञानिक या युक्तिसंगत कारण उसके पास नहीं रहता। उसे केवल भ्रम रहता है कि इन बंदियों को तोड़ने से मेरी जाति चली जायगी और मेरा धर्म हूब जायगा। जाति भेद को मानने वाला एक छोटे से मनुष्य-समूह को ही अपना सारा ससार मान बैठता है। उसी के भीतर उसका खान-पान, रहन-सहन, व्याह-शादी और जीवन-मरण होता रहता है। उसी छोटे से समूह के लोग उस के दुःख-सुख में भाग लेते हैं। मालवीय ब्राह्मण के घाव को मातवीय के सिवा कोई दूसरा ब्राह्मण भी नहीं उल्लस सकता।

जाति भेद हिन्दू-समाज की एक विशेष बात है। दूसरे देशों में, धनी निर्धन शिक्षित-अशिक्षित, स्वामी-सेवक, पूजापति-श्रमजीवी, किसान, अध्यापक, ग्रामीण और नागरिक के वर्ग हैं। पर वे भारत में पाये जानेवाले जाति-भेद से सर्वथा भिन्न हैं। जाति पात केवल सामाजिक बॉट का ही सिद्धान्त नहीं, बरन् जीवन की एक व्यापक पद्धति है। इस का हिन्दू के खान पान और व्याह-शादी के साथ ही नहीं, उसकी शिक्षा दीक्षा, मेल-जोल यहाँ तक कि ईश्वरापन की रीति के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक पद्धतियाँ परिवर्तनशील होती हैं, पर जाति-पात कभी नहीं बदलती। आज जाति पात एक पद्धति नहीं, बरन् एक धर्म बन गई हुई है। इसका पालन न करने से व्यक्ति को दण्ड मिलता है।

दूसरा परिच्छेद

जाति-भेद का आरम्भ

कहते हैं, किंगी मनुष्य का छाती में बाण लग गया। उस से यह आहत हो कर चिन्ता हुआ धरती पर गिर पड़ा। कुछ लोग दौड़कर उसके निश्ट पहुँचे। वे उस बाण को खींच कर घाव में से निकाल डालना चाहते थे। पर उस आहत व्यक्ति ने उन को ऐसा करने से रोक दिया। यह घोल, मैं यह बाण तबतक न निकालने दूंगा जबतक मुझे यह न बता दिया जाय कि यह निशर से आया, किसने चलाया, यह किस पेड़ की लकड़ी से और कब बना, किसने इसे बनाया और इस में जो लोहा लगा है यह किस स्थान से निकाला गया था और उसे किस लोहार ने टाठ कर बाण की अणि तैयार की थी। उन लोगों ने उसे बहुतेरा समझाया कि तुम पीड़ा से व्याकुल हो रहे हो, इन बातों के जानने से तुम्हारा दुःख कैसे दूर होगा? बाण किसी ने भी और कभी भी बनाया हो, तुम्हारी पीड़ा तो उसे निकालने से ही शान्त होगी। पर उस ने अपना हठ न छोड़ी।

कुछ ऐसी ही बात उन हिन्दुओं की है जो जाति भेद के कप्रभावों को देखते हुए भी उसे तबतक छोड़ने को तैयार नहीं जबतक उन को यह न बता दिया जाय कि यह किस ऋषि ने बनाई थी, कब बनाई था और क्यों बनाई थी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि चाहे इस समय जाति भेद हानिकारक हो गया हो पर प्राचीन काल में इसने हम बहुत काम दिया है, इसलिए इसे बनाए रखना चाहिए। इन लोगों की बात भी वैसी ही है, जैसे कोई कहे क्योंकि किसी समय रावण का दुर्ग महाशूरा का अजशक्ति का एक आधार-स्तम्भ था, इसलिए आप चाहे यह टूट-फूट गया है और विमानों के आक्रमणों से सेना की रक्षा नहीं कर सकता, तो भी उसे ही रक्षायानी बनाना चाहिए। यद्यपि उपर्युक्त दोनों बात व्यर्थ और

हास्यजनक है, तो भी ऐसे लोगों की संसार में कमी नहीं है। इसलिए उनके सन्तोष के लिए हम जाति-भेद की उत्पत्ति के संबंध में कुछ बातें संक्षेप में आगे लिखते हैं।

हिन्दुओं में इस समय कई सहस्र जातियाँ और उपजातियाँ हैं। पर ये सब चातुर्वर्ण्य विभाग की ही स्वाभाविक दुष्परिणाम हैं। आर्यों की सब से प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। उस में कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को वर्ण नहीं कहा गया है। अर्थात् वेद में किसी जगह भी ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण या वैश्य वर्ण लिखा नहीं मिलता। इन तीनों को बहुत बाद में स्मृतियों ने ही “वर्ण” का नाम दिया है। वेद में वर्ण शब्द मिलता अवश्य है। पर इस का प्रयोग केवल “आर्य” और “दास” के साथ हुआ है।* जैसे—

यो दास वर्णमधरं गृह्णाऽक । ऋ. २. १२. ४.

अर्थात्—जो दास वर्ण को नीचे गुफा में डालता है।

हत्वी दस्यून् आर्यं वर्णमावत् । ऋ. ३. ३४. ९

अर्थात्—दस्युओं को मारकर आर्य वर्ण की पूरी-पूरी रक्षा करता है।

इतना ही नहीं, वेद में वर्णों की संख्या भी चार कहीं नहीं बताई। उस में “चातुर्वर्ण्य” भी लिखा नहीं मिलता। हाँ “दो वर्ण” अवश्य कहा गया है। जैसे—

उभौ वर्णावृषिभ्यः पुषोप । ऋ. १. १७९. ६.

अर्थात्—उभ ऋषिने “दोनों वर्णों” को पुष्ट किया।

कुछ लोग ऋग्वेद के दसवें मण्डल का निम्न लिखित मन्त्र—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहु राजन्य कृत ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रोभजायत ॥ १०, १२ ॥

पेश करके कहते हैं कि वेद में चार वर्ण हैं। पर इस मन्त्र का अर्थ तो केवल इतना ही है कि उस (प्रजापति) के मुख ब्राह्मण, बाहु क्षत्रिय, ऊरु वैश्य

* बौद्धों के ग्रन्थ मज्झिम निकाय ९३ में भी लिखा है—“हे आदवलायन, क्या तुमने सुना है कि यवन, कम्बोज और दूसरे सीमान्त देशों में दो ही वर्ण होते हैं—आर्य और दास। आर्य दास हो सकता है और दास भी आर्य हो सकता है।”

धे और पैरों से दूध उत्पन्न हुए। इस मंत्र में वर्ण शब्द कहीं है ही नहीं। ऐतिहासिक पण्डितों का मत है कि ऋग्वेद का दसवाँ मण्डल अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। इसके अतिरिक्त उज्जयिणी और महीषर आदि भाष्यकारों ने इस में समाज का नहीं, यज्ञ का वर्णन माना है।

इस में स्पष्ट नहीं कि वेद में मनुष्य-समाज कहीं-कहीं दो भागों में बँटी मिलता है (जैसे कि आर्य और शूद्र^१ या आर्य और दास^२ या दस्तु^३) यहाँ चार में, कहीं पाँच^४ में, कहीं छ^५ में और कहीं यासियों^६ जातियों में। पर वेद वर्ण केवल उपर्युक्त को ही कहता है। कुछ लोगों की धारणा है कि “पचजना” का अर्थ, निरुक्त के अनुसार चार वर्ण और पाँचों निपाद है।

इस सभ्य में एक बात का स्मरण रखना चाहिए। निरुक्तकार चारक वैदिक काल के बहुत काज पाठे हुआ है। उसे निश्चित रूप से पता न था कि यह शब्द वैदिक काज में तिन अर्थों में प्रयुक्त होता था। इसलिये उसने इस विषय में भिन्न-भिन्न प्रचलित मत दे दिए हैं। निरुक्त का पाठ इस प्रकार है—

गन्धर्वा पितरो देवा असुरा रक्षासीम्येके

चरदारो वर्णा, निपाद् पचम इत्यौपमन्यय । (निरुक्त ३-८)

अर्थात्—पचजन के सभ्य में अनेक मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गन्धर्वा,

१ सपाऽह सर्वं पश्यामि यश्च शूद्र सत्तार्य । (अथर्व ४-२०-४)

अर्थात्—मैं सब को देखता हूँ जो शूद्र है और जो आर्य है।

२ त्व तौह द्रोभयौ अभिग्राहू दासावृग्राण्यायां च शू । (ऋ ६ ३३ ३)

अर्थात्—हे शूद्र इन्द्र, द्रवावट डालने वाले दोनों प्रकार के शत्रुओं को, दास और आर्य को, तू ने मारा।

३. न यो र र आर्यं नाम दस्यवे (ऋ १०-४९-३)

अर्थात्—जिसने आर्य नाम दस्यु को नहीं दिया।

४ जैसा कि वेद के “पचजना” “पचवृष्टय” और “पचमानव” आदि शब्दों से प्रकट है।

५ यजु २९-२

६ यजु अध्याय ३० मंत्र ५-६।

पितर, देव, अमुर और राक्षस ये पाँच पंचजन हैं, पर औपमन्यवाचार्य का मत है कि चार वर्ण और पाँचवाँ निपाद, ये पंचजन हैं।

आदिकाल में चार वर्णों की बाँट नहीं थी। यह विभाजन पीछे से किया गया, इस के प्रमाण महाभारत और पुराणों में भी मिलते हैं। उन में से कुछ आगे दिये जाते हैं :—

एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः ।

देवो नारायणो नाम्य एकोऽभिर्वर्ण एव च ॥ ४ ॥

श्रीमद्भागवत पुराण, स्कंध ९।१४

श्रीधर स्वामी इसका अर्थ यह करते हैं कि पहले सर्ववाङ्मय प्रणव (ओंकार) ही एकमात्र वेद था। एकमात्र देवता नारायण थे और कोई नहीं। एकमात्र लौकिक अग्नि ही अग्नि और एकमात्र हंस ही एक वर्ण था। पुराण में कहा है कि प्रारंभ में मनुष्य की एकमात्र जाति हंस * थी। महाभारत कहता है—

एक वर्णमिदं पूर्वं विश्वमासीद् युधिष्ठिर ।

कर्म क्रिया विभेदेन चातुर्वर्ण्यं प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थात्—हे युधिष्ठिर, इस जगत में पहले एक ही वर्ण था। गुण-कर्म के विभाग से पीछे से चार वर्ण स्थापित किए गये।

वही महाभारत फिर कहता है—

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत् ।

ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतम् ॥

अर्थात्—वर्णों में कोई भी वर्ण किसी प्रकार की विशेषता नहीं रखता, क्योंकि यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। पहले सबको ब्रह्मा ने ही उत्पन्न किया है। पीछे कर्मों के भेद से वर्णों की उत्पत्ति हुई।

फिर वायुपुराण * कहता है—

* आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतम् ।

॥ अप्रवृत्तिः कृतयुगे कर्मणोः शुभपापयोः ।

वर्णाधमन्यवस्थाश्च तदाऽऽसन्न संकरः ॥ (दोष आगे के पृष्ठ पर)

“ सत्ययुग में वर्णभेद, वर्णभेद और आश्रमभेद न था। त्रेतायुग में मनुष्यों की प्रकृतियाँ कुछ भिन्न-भिन्न होने लगीं। वर्म वर्ण-आश्रम भेद आरम्भ हुए। तदनुसार क्षान्ति, क्षुध्या, कर्मी और दुःखी ऐसे नाम पड़े। द्वापर और कर्त्ति में प्रकृति-भेद और भी अभिव्यक्त हुआ। तदनुसार क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र नाम पड़े। ”

महाभारत के क्षान्तिपर्व, मोक्षधर्म ४२।१८८ में इस प्रकार लिखा है—

प्रश्न—हे भृगु मुनि, काम, क्रोध, लोभ, भय, चिन्ता, श्रुधा और धर्म आदि बातें हम सब में एक सी हैं, तब वर्ण का भेद क्यों मानत हैं ? पर्याप्त, भूख, दौंच, कफ पित्त, और रक्त सबके शरीर में रहते हैं। तब एक वर्ण दूसरे वर्ण से अलग क्यों माना जाता है ?

उत्तर—इस पर भृगु ऋषि बोले—(पहले) एक ब्राह्मण ही वर्ण था। इसलिए (इन समय दिखाई देनेवाले भिन्न-भिन्न) वर्णों में कोई विशेष अन्तर नहीं। पहले पहल ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए हुए एक ही वर्ण के लोग विभिन्न कर्मों के कारण भिन्न-भिन्न वर्णों की प्राप्ति हुए हैं।

फिर भविष्य महापुराण के ब्रह्मपर्व, अध्याय ४२ में लिखा है—

“ यदि एक पिता के चार पुत्र हैं तो उन चारों की एक ही जाति होना चाहिए। इसी प्रकार सब लोगों का पिता एक परमेश्वर ही है। इसलिए मनुष्य-समाज में जाति भेद है ही नहीं। जिस प्रकार मूत्र के वेड में अग्न भाग, मध्य का भाग, और जड़ का भाग, तीनों में एक ही वर्ण और आकार के फल लगते हैं, उसी प्रकार एक विराट पुरुष परमेश्वर के मुख, बाहु, पेट और पैर से उत्पन्न हुए मनुष्यों में (स्वाभाविक) जाति भेद कैसे माना जा सकता है। ”

भविष्य पुराण (अध्याय ४) कहता है—

त्रेतायुगे त्वविकल कर्मरिम्भ प्रसिष्यति
वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेतायां नु प्रकीर्तिता ।
क्षान्ताश्च क्षुग्मिणश्चैव कर्मिणो दुस्तिनस्तथा ॥
सत प्रवर्त्तमानास्ते त्रेतायां जजिरे पुन ।

वायुपुराण ८, ३३, ४२, ५७, आदि अध्याय ।

तस्मान्न गोऽश्ववत् किञ्चिज्जातिभेदोस्ति देहिनाम्
कार्यभेदनिमित्तेन संकेतः कृत्रिमः कृतः ।

अर्थात्-मनुष्यों में गाय और घोड़े जैसा कोई जाति भेद नहीं । यह काम के भेद के लिए बनावटी संकेत किये गये हैं ।

इतना ही नहीं, विष्णु पुराण (अंश ४, ८, १) कहता है—

गृत्समदस्य शौनकश्चातुर्वर्ण्यं प्रवर्त्तयिताऽभूत् ।

अर्थात्-गृत्समद के पुत्र शौनक ने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था प्रवर्त्तित की ।

इसी पुराण में दूसरी जगह कहा गया है—

भार्गस्य भार्गभूमिः अतश्चातुर्वर्ण्यं प्रवृत्तिः । (चतुर्थ अंश) ८, ९

अर्थात्-भार्ग से भार्गभूमि उत्पन्न हुए, उन से चातुर्वर्ण्य प्रवर्त्तित हुआ ।

महर्षि जैमिनि का कहना है कि सृष्टि के आदि में पहले चतुर्मुख (ब्रह्मा) ने ब्राह्मण ही बनाए । फिर दूसरे वर्ण उन्हीं ब्राह्मणों के वंश में अलग-अलग उत्पन्न हुए—

सप्तर्जं ब्राह्मणानग्रे सृष्ट्यादौ स चतुर्मुखः

सर्वे वर्णाः पृथक् पश्चात् तेषां वंशेषु जज्ञिरे

(पद्म पुराण, उत्कल खण्ड, ३८, ४४)

हरिवंश पुराण में भी कहा है—

पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकाः ।

ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वैश्याः क्षूद्रास्तथैव च ।

(२९ अध्याय १५, १९, २०)

अर्थात्-गृत्समद के पुत्र शुनक हुए । शुनक से शौनक कहलानेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए ।

इस के विपरीत बृहदारण्यक उपनिषद् कहती है कि पहले क्षत्रिय उत्पन्न हुए । उन्हीं के वंशज बाद को दूसरे वर्ण हुए । उपनिषद् के शब्द हैं—

“ ब्रह्म वा इदमग्र आसीद् एकमेव तदेकं सन्नश्यमवन् तच्छ्रे—

योरूपमव्यसृजत क्षत्रम् ” । (१, ४, ११)

आरम्भ में वर्ण भेद न होने का पता इस बात से भी लगता है कि उपनिषद्, रामायण और महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में निम्नो भी नाम के साथ शर्मो, वर्मा और शुभ आदि वर्ण-सूचक शब्द लगे नहीं मिलते ।

महाभारत में कृष्णर्मा और महाभाष्य में इन्द्रवर्मा नाम मिलता है। पर यहाँ “वर्मा” वर्ण व्यवस्था का द्योतक नहीं, परन्तु यह नाम है जैसे— आजकल धीरगम में “धी” रामर्जनागम में “जी” और भगवानागम में “भगवान” नाम का ही अंश है। वेद में “धर्म मे शब्द” अनेक स्थानों पर मिलता है। पर यहाँ “धर्म” नपुंसकलिंगी है, पुनिह्याची “धर्मा” वेद में नहीं भी नहीं। “मुधर्मा” शब्द में भी यही “मु-धर्म” है; पुनिह्याची धर्मा नहीं। मुधु धृणाति इति मुधर्मा राजा विशेषः (दवानन्द) अर्थात् जो कुश्रीरो दण्ड दे (मारे) यही मुधर्मा राजा है। यहाँ मुधर्मा ब्राह्मण नहीं है क्षत्रिय है। देवधर्मा, विश्वधर्मा और भद्रधर्मा आदि नामों में “धर्मा” शब्द नहीं, परन्तु धर्म है। यही संस्कृत व्याकरण के नियम से दीर्घ हो कर धर्मा बन गया है। “धर्माणि मे धर्म शब्द” में भी धर्मा+ अणि नहीं, वरन् धर्म+ अणि ही है। न ही यह बात है कि धर्मन्+ अणि या जिग में न का लोप असिद्ध है। इस लिए दीर्घ न हो सकेगा। कारण कि यह सूत्र है—“न लोपः सुस्वर सहापुग्विभिषु कृति। अथ ८,२,२।

ऐसा जान पड़ता है कि आदि काल में मनुष्य-समाज गंगोत्री के निम्न गंगा-जल के समान निर्मल था। लोग सात्विक, सरल, गदाचारी और शुद्ध-हृदय थे। पहले मनुष्यों की संख्या बहुत कम थी और खान-पान की सामग्री प्रचुर थी। लोग फल-पूल खाकर, सहज में पेट भर लेते थे। कालान्तर में यह समाज वैसा शुद्ध, निर्मल और सरल न रह गया। सब अपनी-अपनी प्रवृत्ति, रसि और योग्यता के अनुसार लोग विभिन्न कार्य करने लगे। जैसे आजकल नाना प्रकार के व्यवसाय देखने में आते हैं, वैसे उस समय न थे। उस समय कुछ लोग गाय आदि पशु चराते थे, कुछ शत्रुओं से समाज की रक्षा करते थे और कुछ बालकों को लिखाते पढ़ाते थे। इस प्रकार ये सब लोग मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूरा करते थे। जो लोग खेती-बाड़ी करते और पशु चराते थे उनसे उस समय की भाषा में वैश्य कहा जाता था। जो शत्रुओं से लड़ते-भिड़ते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे और जो पठन-पाठन का काम करते थे उनका नाम ब्राह्मण था। कहने का तात्पर्य यह कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की यह बाँट जन्म पर नहीं, काम पर थी। वर्तमान हिन्दू-समाज में जो वर्ण-भेद है वह काम की बाँट नहीं काम करनेवालों की बाँट है। इस में

व्यक्ति की योग्यता का विचार न करके केवल जन्म से किसी को ब्राह्मण का काम और किसी को भंगी का काम करने पर बाध्य किया जाता है। इसलिए उस पुरातन काल से यह बिलकुल उलटा है। जैसे—यूरोप और अमेरिका में कोई अध्यापक, कोई सैनिक और कोई व्यापारी है और वह जन्म से नहीं। वैसे ही उस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि साकेतिक नाम थे। काम की बाँट होने पर भी उन लोगों में ऊँच-नीच का कोई भाव उत्पन्न न हुआ था। अतएव वेद कहता है—

अग्रेष्टासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वायुधु सौभगाय ।

ऋग्वेद ५-६०-७

अर्थात्—तुममें न कोई उच्च है और न ही कोई नीच। तुम सब भाई हो। इसलिए भाइयों की भाँति अपने अपने भाग में उत्ततिशील बनो।

विभिन्न काम करने वाले लोग एक ही घर में इकट्ठे रहते थे। वेद कहता है—

काररहं सतो भिषगुपलप्रक्षिणी नना ।

नानाधियो वसूयवोऽमु गा इव सस्थिमेन्द्रायेन्दो परित्व ।

(ऋग्वेद ९-११२-३)

अर्थात्—मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता चक्री से अनाज पीसती है। विभिन्न व्यवसायों में लगकर हम लोग धन और आनन्द खोजते हैं, जिस प्रकार गाँवों में अपना-अपना भोजन खोजती हैं।

आज के हिन्दू-समाज में विभिन्न वर्णों और जातियों के लोग परस्पर रींटी-पेटी-व्यवहार नहीं करते। इस से उनका धर्म डूब जाता है और उनकी जाति धली जाती है। पर उस पुरातन काल में ऐसी बात न थी। व्यवसाय के कारण विभिन्न नामों से पुकारे जाने पर भी वे आपस में पेटी-व्यवहार करते थे। ऐसे विवाहों के कुछ उदाहरण आगे दिये जाते हैं। पहले अतुलोम अर्थात् कथित ऊँचे वर्ण के पुरुष का कथित नीचे वर्ण की स्त्री के साथ विवाह लीजिए—

१ शुक्राचार्य ब्राह्मण ने राजा श्रियव्रत क्षत्रिय की पुत्री उर्जस्वती से विवाह किया

२. शृङ्गी ब्राह्मण ने राजा लोमपाद की पुत्री (और राजा दशरथ की ग्रेद ली हुई पुत्री) शान्ता से विवाह किया।

३. समदर्भि ब्राह्मण ने सूर्यवर्दी राजा प्रमेनजि की कन्या रेनुका से विवाह किया। इन्हीं के पुत्र परशुराम थे।

४. ऋषि ब्राह्मण ने राजा गपि क्षत्रिय की कन्या सत्यवती से विवाह किया।

५. विष्णुगर्भ ब्राह्मण ने क्षत्रिया पद्मा से विवाह किया। (शिवपुराण, उत्तरार्द्ध, अध्याय ३०)

६. अमर्य ब्राह्मण ने क्षत्रिया लोकासुद्र से विवाह किया।

७. दक्षिण ब्राह्मण ने राजा जानधृति क्षत्रिय की कन्या से।

८. सौभरि ब्राह्मण ने राजा मागता क्षत्रिय की कन्या से।

९. विश्वामित्र ने देवलोका का अमरा मेनरा से शत्रुन्तक उत्पन्न का। शत्रुन्तक का विवाह राजा दुष्यन्त से हुआ। उन का पुत्र भरत हुआ। इसा भरत के नाम पर इस देश का नाम भरतखण्ड पड़ा। (देवीभागवत पुराण, स्कंध ४)

१०. भीमसेन ने हिडम्बा नाम का राक्षसी से विवाह किया। उनका पुत्र यदोन्मच हुआ।

अब प्रतिगैम अर्थात् कथित नाव वर्ण के पुराण के उच्च वर्ण की छा के साथ विवाह के उदाहरण मुनिए —

१. राजा प्रियव्रत क्षत्रिय ने निरन्तरमा ब्राह्मण की बेटी बर्हिष्मता से विवाह किया।

बायु पुराण अध्याय ३८ में लिखा है कि कर्दम ऋषि की कन्या काम्या (विष्णु पुराण में इस का नाम कन्या त्रिस्त है) राजा प्रियव्रत (क्षत्रिय) को ब्याही गई। काम्या से प्रियव्रत के दन पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं। इन्हों ने क्षत्रिय वंश का विस्तार किया।

२. राजा गोत्र क्षत्रिय ने शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री कृत्वा से विवाह करके मरुदत्त को जन्म दिया (भगवत पुराण स्कंध ९।२१) इसा कृत में सुदृगल उत्पन्न हुआ जिस के नाम पर ब्राह्मणों का मीदृगत्व गोत्र चला।

३. राजा ययाति क्षत्रिय ने शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री दचयानी से विवाह किया। इन के पाँच पुत्र हुए।

४ प्रमत्ता ब्राह्मणी का विवाह एक नाई के साथ हुआ। इन के पुत्र मतङ्ग महामुनि थे। (महाभारत, अनुशासन पर्व, अध्याय २२)

५ कर्दम ऋषि की कन्या अरुघती और वेदशा* के पुत्र वसिष्ठ मुनि का विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम शक्तृ या शक्ति था। इस का विवाह चाण्डाल कन्या अदृश्यन्ती से हुआ। इन का पुत्र पराशर था। देखो लिङ्गपुराण, पूर्वार्द्ध, अध्याय २३ और शिवपुराण पूर्वार्द्ध खण्ड १ अध्याय १३)। पराशर ने धीवर कन्या सत्यवती से वेदव्यास को उत्पन्न किया। वेदव्यास से कौरव और पाण्डव हुए।

यह सूची और भी लंबी की जा सकती है। श्रीयुक्त परमेश्वरदास जैन, 'न्यायतीर्थ' ने अपने "विजातीय विवाह मीमांसा" नामक ग्रन्थ में जैन साहित्य से भी आन्तर्वर्णीय विवाहों के बहुत से उदाहरण दिए हैं। उन में से कुछ आगे उद्धृत किए जाते हैं—

१ राजा ध्रेणिक (क्षत्रिय) ने ब्राह्मण-कन्या नन्दग्री से विवाह किया था और उस से अभय कुमार नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था।—भवतो विप्र कन्याया मुतोऽभूदभयाह्वय)। (उत्तर पुराण, पर्व ७४, श्लोक ४२३-२९)

२ राजा ध्रेणिक (क्षत्रिय) ने अपनी पुत्री धन्वकुमार वैश्य को दी थी। (पुण्याश्रव कथा कोष)।

३ राजा जयसेन (क्षत्रिय) ने अपनी पुत्री पृथ्वी सुन्दरी प्रीतिंकर (वैश्य) को दी थी। (उत्तर पुराण, पर्व ७६, श्लोक ३४६-४७)

४ भविष्यदत्त (वैश्य) न अरिजय (क्षत्रिय) राजा की पुत्री भविष्यानुष्ठा से विवाह किया था और हस्तिनापुर के राजा भूपाल की कन्या स्वरूपा (क्षत्रिया) को भी व्याहा था। (पुण्याश्रव कथा कोष)

* उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या महान् मनसोऽधि जात ।

(ऋ० ७।३३।११)

अर्थात्—मित्रावरुण के ओरस और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के गर्भ से वसिष्ठ का जन्म हुआ।

गणिका गर्भ-सम्भूतो वसिष्ठश्च महामुनि

सपत्ता ब्राह्मणो जात सस्कारस्तत्र कारणम् ।

भविष्यपुराण, १, ४२, ४९

५. चारुदत्त (वैश्य) की पुत्री गन्धर्वसेना वसुदेव (क्षत्रिय) को व्याह्रा थी । (हरिवंश पुराण)

६. उपाध्याय (ब्राह्मण) शुभीव और यशोभी ने भी अपनी दो कन्याएँ वसुदेव कुमार (क्षत्रिय) को व्याह्री थी । (हरिवंश पुराण)

७. महाराजा उपधेनिष्ठ (क्षत्रिय) ने भी कन्या तिर्यकती से विवाह किया और उस से उत्पन्न पुत्र चिलती राज्याधिशारी हुआ । (धेनिक-चरित्र)

८. अग्निभूत रथ ब्राह्मण था । पर उसकी एक ही ब्राह्मणी थी और एक वैश्य थी । यथा —

विप्रस्तत्राग्निभूतात्पत्तस्यैका ब्राह्मणी प्रिया ।

परा वैश्य मुता, सुनुम्राह्मण्यां शिवभूतिभाक् ।

दुहिता चित्रसेनाऽऽप्या विट्मुतायामजायत ।

(उत्तरपुराण पर्व ७५, श्लोक ७१-७२)

९. अग्निभूत की वैश्य पत्नी ने चित्रसेना कन्या हुई और वह देवशर्मा ब्राह्मण से व्याह्री गई । (उत्तर पुराण, पर्व ७५ श्लोक ७३)

१०. राजा धनपति (क्षत्रिय) की कन्या पद्म को जीवधर कुमार (वैश्य) ने व्याह्रा था । (क्षत्रचूडामणि, लम्ब ५, श्लोक ४२-४९)

११. नागकुमार ने तो बेश्या-पुत्रियों से भी विवाह किया था । फिर भी उन्होंने दिगम्बर मुनि की दीक्षा ग्रहण की थी (नाग कुमार चरित्र) इतना होने पर भी वे जैनियों के पूज्य रह सके ।

१२. जीवधर कुमार क्षत्रिय थे । उन्होंने ने वैश्ववर्णदत्त वैश्य की पुत्री मुरमजरी से विवाह किया था (उत्तर पुराण, पर्व ७५ श्लोक ३४८—३७२) । इसी प्रकार कुमारदत्त वैश्य का कन्या गुणमाला का भी विवाह जीवधर स्वामी के साथ हुआ था । (उत्तर० पर्व ७५) । इस के अतिरिक्त जीवधर ने धनपति (क्षत्रिय) राजा की कन्या पद्मोत्तमा को विवाह्रा था ।

और लीजिये—चन्द्रगुप्त ने एक ब्राह्मण-कन्या से विवाह किया । उस से अशोक के पिता का जन्म हुआ । अशोक ने भी जाति भेद को तोड़ कर विवाह किया । उस का एक वैश्य-कन्या से विवाह हुआ । हर्ष ब्राह्मण था । पर उसने अपनी लड़की एक क्षत्रिय से व्याह्र दी । विक्रमादित्य का यज्ञाचार्य व्याधकर्मा एक व्याध की सन्तान था जिस का विवाह एक ब्राह्मणी से हुआ था । कृष्णभट्ट ब्राह्मण था ।

पर उसका प्रेम एक चाण्डाल कन्या से हो गया। इसी ने “मातङ्ग पन्थ” चलाया।

यही नहीं कि पूर्वकाल में आन्तर्वर्णीय-विवाहों पर कोई रुकावट न थी, वरन् एक वर्ण का मनुष्य यदि दूसरे वर्ण का व्यवसाय करता था तो उसे बुरा नहीं समझा जाता था। अतएव हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों ब्राह्मण थे, पर वे महाभारत के युद्ध में लड़े थे, यद्यपि लड़ना ब्राह्मण का नहीं, वरन् क्षत्रिय का काम माना गया है। इसी प्रकार, कर्ग सूतपुत्र कहलाते थे। सूत का काम लड़ाई में लड़ना नहीं। पर दुर्योधन ने कर्ण को अपना सेनापति बनाया था। विदुर दामी-पुत्र होकर भी राज-मन्त्री का कार्य करते थे। हय ध्रुक्क्षत्रिय थे। पर उन्होंने गीता का धर्मोपदेश किया, जो कि क्षत्रिय का नहीं, वरन् ब्राह्मण का काम है। हम देखते हैं, इस व्यवसाय-बन्दी को तोड़ने के लिए कभी किसी ने इन लोगों की निन्दा नहीं की।

जान पड़ता है कि महाभारत-काल में ही कई पोथियाँ और धर्मशास्त्र ऐसे बन गये थे जो आन्तर्वर्णीय विवाहों का निषेध करते थे। ऐसी दशा में जनता के लिए बड़ी कठिनाई हो गई होगी कि किसकी व्यवस्था माने और किसकी न माने। इस उलझन को सुलझाने के लिए ही महाभारत में कहा गया है—
“तर्क अनिश्चित है, धृतियों का आपस में मतभेद है, कोई भी एक ऐसा स्मृतिकार ऋषि नहीं जिस का मत प्रमाण माना जाता हो। धर्म का तत्त्व गहरी गुफा में छिपा है, इस लिए वही पथ ठीक है, जिस से कोई एक महापुरुष चला है।”

हम ने ऊपर एक नहीं, अनेक ऐसे महाजनों के नाम दे दिए हैं जिन्होंने जाति भेद को तोड़ा था।

* तर्कोऽप्रतिष्ठ धृतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था ॥

महाभारत वनपर्व अध्याय ३१३, श्लोक १७

तीसरा परिच्छेद

शूद्र कौन है ?

अब तक हम ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की ही चर्चा की है। हम ने बताया है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने से एक ही वंश के लोग अध्यापक (ब्राह्मण) सैनिक (क्षत्रिय) और वणिक् (वैश्य) कहलाने लगे थे। पर शूद्रों के सम्बन्ध में विद्वानों का मत भेद है। कुछ लोगोका कहना है कि आर्य लोग बाहर से भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ के निज आदि-वासियों को जीत कर अपना दास या सेवक बनाया उन्हीं का नाम शूद्र है। उनका यह भी कहना है कि आर्य लोग गोरे और शूद्र काले रंग के थे। पर यह मत अत्र स्पष्टित हो चुका है। अत्र अभिसाश विद्वान् आर्यों को बाहर से आया आक्रमणकारी नहीं मानते। वेद में किसी ऐसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता जो आर्यों के बाहर से भारत में आने को प्रमाणित करती हो।

श्री० पी० टी० श्रीनिवास आचर्य^१ लिखते हैं —

‘जिन मन्त्रों में आर्य, दास और दस्तु शब्द आए हैं उनकी सावधानी से परीक्षा करने पर पता लगता है कि ये शब्द वंश के नहीं बरन् धर्म-मत के द्योतक हैं। ये शब्द सब से अधिक ऋग्वेद संहिता में मिलते हैं। यहाँ “आर्य” शब्द मन्त्रों में ३४ बार आया है। इन मन्त्रों में सब मिला कर १,५३,९७२ शब्द हैं। इस शब्द का इतनी छोटी बार आना ही इस बात का प्रमाण है कि जो जातियाँ अपने को आर्य कहती थीं वे आक्रमणकारी नहीं थीं जिन्होंने देश को जीत कर लोगों का नाश कर दिया हो। कारण यह कि आक्रमण करने वाली जाति स्वभावतः ही अपनी सफलताओं की निरन्तर डींग हँका करती है।”

इसी प्रकार प्रोफेसर डी० एस० त्रिवेद^१ कहते हैं कि “वेद में नदियों को ‘मेरी गंगा, मेरी यमुना और मेरी सरस्वती’ कहकर संबोधन किया गया है। कोई भी विदेशी, नदी को ऐसे परिचित और प्रेम-भरे ढंग से संबोधन नहीं करता। जबतक कि बहुत दिन वहाँ रहने से उसमें उसके प्रति प्रेम न उत्पन्न हो गया हो।”

आर्य और शूद्र का भेद शरीर की रंगत के कारण भी नहीं माना जा सकता। कारण यह कि राम और कृष्ण जैसे आर्यों के अनेक मदापुरुष गोरे नहीं, श्याम वर्ण के थे।

वेद में अनेक स्थानों पर “आर्य” को दास, दस्यु और शूद्र का प्रतिशोनी कहा है। ऋग्वेद^२ एक जगह कहता है—हे इन्द्र, आर्यों को पहचान और उनको जो दस्यु हैं। मृतहीनों को शासन में रखकर यजमान के वश में ला। इसी प्रकार दूसरी^३ जगह कहा है—हे इन्द्र, जो हमें मारना या दास बनाना चाहता है, वह चाहे दास हो और चाहे आर्य, उसके शस्त्र की हम से दूर-परे हटा दे। तीसरी^४ जगह कहा है—हे धर्मात्माओं के पति, रक्षावट डालनेवाले आर्यों और रक्षावट डालनेवाले दासों को मारो, हमारे शत्रुओं को परे हटाओ।

इसी प्रकार अथर्व वेद (४-२०-४) में कहा है—उस ओषधि को सहस्रों नेत्रोंवाले देव ने मेरे दाहिने हाथ पर रखा है। उस से मैं सब को देखता हूँ, चाहे वह शूद्र है और चाहे आर्य।

- 1 The Original Home of Aryans—by D. S. Trivedi—Annual of the Bhandarkar Oriental Research Institute Vol XX P 62

२ विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवो ।

यर्हिध्मते रन्धया शासद्वतान् । ऋग्वेद १-५१-८

३. अन्तर्यंष्ट्र जिघासतो, वज्रमिन्द्राभिदासत ।

दासस्य वा मघवन्नार्यस्यवा, सनुतर्यंवया वधम् ।

ऋग्वेद १०-१०२-३

४ हतो घृत्राण्यार्या, हतो दासानि सत्पती ।

हतोविश्वा अपद्रिप । ऋ ६-६०-६

फिर वही वेद दूसरी जगह कहता है—मुझे देयताओं में प्यारा बना, मुझे राजाओं में प्यारा बना। चाहें शूद्र हो या आर्य, उन सब का मुझे प्यारा बना।^१

इस से स्पष्ट है कि आर्य और शूद्र आगत में प्रनियोगी हैं। अर्थात् जो आर्य हैं वह शूद्र नहीं।

ऋग्वेद में एक जगह कहा है—अपनी गुजा में यज्ञ लिए और अपने बल पर भगोमा किए वह दामों के दुर्गों को तोड़ता हुआ विचरता है। हे यज्ञिन्, पहचानना हुआ तू दस्यु के लिए दाम्र को पेंक। हे इन्द्र, आर्यों के विजय और यज्ञ को बढ़ा।^२

पर इन से वह स्पष्ट नहीं कि शूद्र, दाम या दस्यु और आर्य का वह भेद वंशगत या जातिगत था। इनका भेद सासृत्तिक और आचारगत ही जान पड़ता है। अन्वया “*छण्यन्तो विद्वमार्यम्*” (ऋ० १-६३-५) अर्थात् सारे विद्व को आर्य बनाने का जो उपदेश वेद देता है वह नाथ्य नहीं हो सकता। हीन-चरित्र मनुष्य को तो सत्चरित्र बनाया जा सकता है पर एक भगोल जाति के मनुष्य को बहूदी या आर्य जाति का नहीं बनाया जा सकता। आर्य उन लोगों को कहते थे जो सामाजिक नियमों का पालन करते और वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन के विपरीत दास, दस्यु और शूद्र वे लोग जान पड़ते हैं जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते थे, जो अम्ली या वेद विरोधी थे। महाभारत आदि परवर्ती ग्रन्थ भी इसी बात का समर्थन करते हैं।

महाभारत के शांति पर्व में भरद्वाज के प्रश्न का उत्तर देते हुए भृगु ने कहा था कि ब्राह्मणों का वर्ण (रंग) सफेद है, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला

१ प्रियं मा कृणु देवेषु, प्रियं राजसु मा कृणु।

प्रियं सर्वस्य पश्यत इत शूद्र उताये।

अथर्व ११-६२-१

पदपाठ में इस भन का “आर्य आर्याय, अर्ये” पाठ स्पष्ट कर दिया है।

२ स जातुभर्मा अह्वान भोज पुरो विभिन्दन्नचाद् वि दासी ।

विद्वान् यज्ञिन् दस्यवे हेतिमस्य, आर्यं सन्नोचयवा शुन्ममिन्द्र ।

ऋ० १-१०३-३

और शूद्रों का काला। इसपर भरद्वाज ने कहा कि यदि रगत में ही वर्ण है तो सभी वर्णों में वर्ण-संकर पाये जाते हैं। अर्थात् बहुतेरे ब्राह्मण काले हैं, बहुतेरे शूद्र गोरे हैं, अनेक क्षत्रियों का रंग पीला है और बहुतेरे वैश्य लाल रंग के हैं। इस पर भृगु ने उत्तर दिया—

एक वर्ण की दूसरे वर्ण से कोई विशेषता नहीं। जगत में ब्रह्मा ने पहले सब ब्राह्मण ही बनाए थे। बाद को वे ब्राह्मण विभिन्न कर्म करने के कारण विभिन्न वर्ण के कहलाने लगे। जो ब्राह्मण काम और भोग में लिप्त, तेज तबियत, क्रोधी, साहसी, और अपना ब्राह्मण का कर्म त्याग करके राजसी लाल रंग के बन गये, वे क्षत्रिय कहलाने लगे। इसी प्रकार जो ब्राह्मण गो आदि का पालन और खेती-बाड़ी करने लगे वे अपने ब्राह्मण धर्म का त्याग करके पीले रंगवाले ब्राह्मण वैश्य कहलाने लगे। इसी प्रकार जो ब्राह्मण हिंसक, झूठे और लोभी बन गये और सब प्रकार के काम करके रोटी कमाने लगे, वे शौच या स्वच्छता को छोड़नेवाले काले रंग के ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगे। इन कर्मों से ब्राह्मण ही अलग-अलग वर्ण के बन गये। इस लिए उनके लिए यज्ञ क्रिया और धर्म का निषेध नहीं। इन चारों वर्णों का वेद

१ नविनेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिवं जगत् ।

ब्रह्मणा पूर्वसृष्टिर्हि कर्मनिर्वर्णतां गतम् ॥ १० ॥

कामभोगप्रियास्तीक्ष्णा क्रोधना प्रिय-साहसाः ।

पुण्यस्वधर्मा रक्तागास्ते द्विजा क्षयतां गता ॥ ११ ॥

गोभ्योवृक्षि समास्थाय पीता कृष्युपजीविन ।

स्वधर्माधानुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैश्यतां गता ॥ १२ ॥

हिंसानृतप्रिया लुब्धा सर्वकर्मोपजीविन ।

कृष्णा शौचपरिभ्रष्टास्ते द्विजा शूद्रतां गताः ॥ १३ ॥

इत्येते कर्मभिर्व्यस्ता द्विजा वर्णान्तरं गता ।

धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते ॥ १४ ॥

इत्येते चतुरो वर्णा येषां ब्राह्मी सरस्वती ।

विहिता ब्रह्मणा पूर्वं सोमादज्ञानतां गता ॥ १५ ॥

में अग्रिम है । ब्रह्मा का यही पूर्व विधान है । लोभ के कारण हा लोगों में भ्रम हो गया है ।

महाभारत (दशमोऽध्याय १८९) में भरद्वाज भृगु ने पूछते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे होते हैं । इस पर भृगु ने उत्तर दिया है—

जो व्यक्ति विधिपूर्वक पुनर्जन्म, पवित्र-साफ, वेद के अध्ययन में लगा हुआ, धर्मकर्मयोग, सदाचारी, विद्याशाली, गुरुप्रिय, नित्यव्रती और सत्यपरायण है वही ब्राह्मण है । जिस में सत्य, दान, मैत्री, आनृशस्य, रज्जा, क्षमा, और तर है वही ब्राह्मण है । इसी सिलसिले में भृगु आगे कहते हैं कि जो नित्य सब तरह की वस्तुएँ खाता है, जो अशुचि (मैला) है, जो सब प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, जो वेद को छोड़ कर आचार-दान हो गया है, वही शूद्र है ।

इतना ही नहीं, भृगु यह भी कहते हैं कि यदि ऊपर कहे ब्राह्मण के लक्षण शूद्र के यहाँ उत्पन्न हुए बावजूद में पाए जायें तो वह बावजूद शूद्र नहीं कहला सकता और यदि ये लक्षण जन्म के ब्राह्मण में न हों तो वह ब्राह्मण नहीं ।

इसी प्रकार वनपर्व में कहा है कि जिन्होंने क्रोध और मोह छोड़ दिया है उन्हें देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं । जो जितेन्द्रिय हैं, धर्मपरायण हैं, पवित्र हैं स्वाध्याय में लगे हैं, जिन्होंने काम और क्रोध को जीत लिया है उन्हें देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं (अध्याय २०५।३३-३६) ।

इसी वनपर्व में युनिष्ठिर कहते हैं कि चरित्र से हा मनुष्य ब्राह्मण बनता है । अच्छे चरित्र से सभी लोग ब्राह्मण हो सकते हैं, शूद्र के घर जन्म लेने वाले व्यक्ति का भी चरित्र यदि अच्छा है तो वह ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है ।

१ सर्वमक्षरतिनित्य सर्वकर्मकरोऽशुचि ।

त्यक्तवेदस्वनाचार स वै शूद्र इति स्मृतिः । शांति पर्व ।

२ शूद्रे चैतद्गवेहृक्ष्य द्विजेचैतद्विच्यते ।

न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो ब्राह्मणो न च ।

३ सर्वोऽयं ब्राह्मणो लोके धृत्तेन तु विधीयते ।

धृत्ते स्थितस्तु शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति । अनु० १४३, ५१

सदाचार और कर्म से ही शूद्र^१ ब्राह्मण होता है और वैश्य क्षत्रिय होता है । सत्कर्म के फल से आगम-संपन्न शूद्र संस्कृत हो कर द्विजत्व प्राप्त करता है ।^२ ब्राह्मण भी बुरे चरित्र और सर्व-सकर भोजन करने से ब्राह्मणत्व से गिर कर शूद्र^३ हो जाता है । धर्म^४ की सहायता से शूद्र भी ब्राह्मण होता है और धर्म से गिर कर ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है । कुल या वीर्य से कोई ब्राह्मण नहीं होता । चाण्डाल में भी यदि वृत्त हो तो हे युधिष्ठिर, वह ब्राह्मण है^५ । मनु भी एक जगह कहता है कि शूद्र ब्राह्मण धन सन्तान है और ब्राह्मण शूद्र^६ । अत्रि स्मृति कहती है—शराय और मांस बेचनेवाला ब्राह्मण शूद्र कहलाता है ।^७

ऐसे ही और भी अनेक प्रमाण मिलते हैं । जो पाठक इस विषय में अधिक प्रमाण देखना चाहें वे श्रीमत् स्वामी समाविप्रकाश भारण्य (बहरपुर जिला फरीदपुर) की बंगला पुस्तक "जातिकथा" देखें । इन से पता लगता है कि शूद्र कोई जाति या वंशगत नाम न था । बरन् विशेष कर्म करनेवाले या विशेष गुण और स्वभाव के मनुष्य को ही शूद्र कहा जाता था । विद्वद्गर हा भीमराय अम्नेडकर अपनी अँगरेजी पुस्तक "शूद्र कौन थे" में निम्न लिखित परिणामों पर पहुँचे हैं—

१. एभिस्तु कर्मभिर्देवि शुभैराचरितैस्तथा ।
शूद्रो ब्राह्मणतां याति वैश्य क्षत्रियतां प्रजेत् ॥ अनु० १४४, २६
२. एतै कर्मफलैर्देवि न्यूनजातिबुद्धोद्भव ।
शूद्रोऽप्यागमसंपन्नो द्विजो भवति संस्कृत । अनु० ४९
३. ब्राह्मणो वाऽप्यसद्वृत्त सर्वं सकर भोजन ।
ब्राह्मण्यं स समुत्सृज्य शूद्रो भवति तादृश । ४४
४. ब्राह्मणो वा च्युतो धर्माचया शूद्रत्वमश्नुते । अनु० ५९
५. न कुलेन न जात्या च क्रियाभिर्ब्राह्मणो भवेत् ।
चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्राह्मण इत्युधिष्ठिर ॥ महाभारत
६. शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।
क्षत्रियाज्जातमव तु विदाद्वैश्यात्तथैव च ॥ मनु १०-६५
७. विप्रेता मधुमासानां स विप्र शूद्र उच्यते । श्लोक ३७७

(१) शूद्र सूर्यवंशी आर्य थे ।

(२) एक समय था जब आर्यों में केवल तीन ही वर्ग थे, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ।

(३) शूद्र कोई अन्य वर्ग न था । वे भाग्यव्यर्थ आर्य समाज में क्षत्रिय वर्ग के ही एक भाग माने जाते थे ।

(४) शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों में निरन्तर झगड़ा रहता था । इसमें ब्राह्मणों को अत्याचार और अस्मान सहन करने पड़ते थे ।

(५) इन अत्याचारों और वर्गों के कारण ब्राह्मणों में शूद्रों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई । इससे ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन कराने से इनकार कर दिया ।

(६) उपनयन न होने से शूद्र, जो मूलतः क्षत्रिय थे, सामाजिक रूप से पतित हो गये और उनका पद वैश्यों में भी नीचे चला गया । इस प्रकार उन का चौथा वर्ण हो गया ।

शूद्र के गुण-कर्म के सबब में भी सब विद्वानों का एक मत नहीं । आर्य समाज के कुछ विद्वान् उन्हें शूद्र समझते हैं जो लिखाने-पढ़ाने पर भी कुछ न सीखा सके । जो मूर्ख और भौंदा हो, जो केवल शारीरिक श्रम कर सके । जो बौद्धिक कार्य के अवगम्य हो । कांगड़ी गुरुकुल के स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी का यही मत था । इस के विपरीत कुछ विद्वान् लोहार, बटई, कुम्भकार आदि शिल्पियों को भी शूद्र कहते हैं । इतना ही नहीं, कुछ लोग—“ शुक्तिमं उन्दति ” और “ तपसे शूद्रं ” के प्रमाण से उसे शूद्र कहते हैं जो शीघ्र पसीने से गीला होता है, अर्थात् जो कठिन श्रम करता है ।

मनुस्मृति आदि में ब्राह्मण के लिए शूद्र राजा^१ के राज्य में रहने का जो निषेध है, उस से यह प्रमाणित होता है कि “ शूद्र ” लोग राजा भी होते थे । मनु के समय में शूद्रों के यहाँ दास^२ या गुलाम होते थे । शूद्रों में कुछ लोग

१ यजुर्वेद का स्वाध्याय, अध्याय ३०, पुरषमेव-प्रकरण, पृष्ठ १६७, लेखक श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ।

और मनु ४-२१५ और मनु ३-५३

२ न शूद्र राज्ये निवसेत्ताधार्मिक जनावृत्ते ॥ मनु ४-६१

३ दास्या वा दासदास्या वा य शूद्रस्य सुतो भवेत् । मनु ४-१७९

अच्छे धनवान् भी थे। क्योंकि मनु कहता है कि क्षत्रिय अपनी आपत्ति को भुजा के पराक्रम से, वैश्य तथा शूद्र धन देकर और ब्राह्मण होम करके दूर करें।

ऊपर दिए प्रमाणों से यद्यपि पता लगता है कि 'शूद्र' किसी अलग जाति का नाम नहीं था, वरन् गुण, कर्म, स्वभाव के कारण कोई व्यक्ति ब्राह्मण और कोई शूद्र कहलाता था, तो भी अनेक स्थलों पर ऐसे भी वचन मिलते हैं जिनसे झलकता है कि शूद्र कोई पृथक् जाति थी। उदाहरणार्थ अष्टाध्यायी अध्याय ४, पाद १, सूत्र ४ में "शूद्रा" का अर्थ—एक शूद्रस्त्री और "शूद्रो" का अर्थ शूद्र की स्त्री मिलता है। महाभाष्यकार के समय में भी ब्राह्मण का बनाने वाला तप, वेद और योनि (जन्म) तानों को माना जाता था। आचार्य क्षितिमोहन सेन लिखते हैं कि "कलकत्ते के छपे हुए महाभारत के नवें अध्याय में बहुत-सी नदियों और जनपदों के नाम हैं। उस जगह आभीरादि के पश्चात् भीर-दरद, काश्मीरादि के साथ 'शूद्र' का भी उल्लेख है—शूद्रभीराश्च दरदा काश्मीरा पशुभि सह (भीष्मपर्व १।६७)। द्रोणपर्व में शिवियों और शूरसेनो के साथ शूद्रों का भी उल्लेख है—शिवय शूरसेनाश्च मलयै सह (६,६)। इसी प्रकार पुराणों में अनेक स्थानों पर आभीर आदि के साथ 'शूद्र' का भी उल्लेख पाया जाता है।"

१ क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मन ॥

धनेन वैश्वशूद्रो तु अपहोमैर्द्विजोत्तम ॥ मनु ११।३४

२ सर्वे एते शब्दा गुणसमुदायेषु वर्तन्ते, ब्राह्मण क्षत्रियो, वैश्य शूद्र इति ।

आतश्च गुणसमुदाये एव ब्राह्—तप श्रुत च योनिश्च एतद् ब्राह्मणकारणम् ।

तप श्रुताभ्यां योहीनो जाति ब्राह्मण एव स ॥ यथा गौर, पुच्छाचार, पिङ्गाल, कपिलकेश इत्येतान् अपि अभ्यन्तरान् ब्राह्मण्ये गुणान् कुर्वन्तीति ।

पातञ्जल महाभाष्य, ५-१-११५ (नेन तुल्य क्रियं वेदति)

३ "भारतवर्ष में जातिभेद," पृष्ठ २०-२१। प्रकाशक, अभिनव भारती ग्रन्थमाला, १७१-ए, हरिसन रोड, कलकत्ता ।

इस से टपकता है कि भीर, दरद, आदि की भांति शत्रु भी कोई अलग मानव श्रेणी नहीं होगी। बाद की ये सब धारों में धन्तर्भूत हो गईं।

इस गहवट का कारण यह जान पड़ता है कि स्मृतियाँ और शास्त्र, जिस रूप में ये इस समय मिलते हैं, उस रूप में वे एक समय में नहीं लिखे गये थे। मूल लेखक ने अपने ग्रन्थ में जो कुछ लिखा, बाद की उम में दूसरे लोग मिलावट करते गये। कहते हैं, महाभारत मूल केवल चार सहस्र श्लोकों का था। पर आज उस में चार लाख से भी अधिक श्लोक हैं। प्राचीन काल में प्रिण्टिंग प्रेस नहीं था। पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थीं। इसलिए उनमें मिलावट करना बहुत सरल था। कहने का तात्पर्य यह कि हमारी स्मृतियाँ और धर्म-शास्त्र किसी एक समय की सामाजिक व्यवस्था का चित्र नहीं, बल्कि इन में विभिन्न कालों के रीति-रिवाजों और सामाजिक नियमों का वर्णन है। यदि मनुस्मृति को ही देखा जाय तो उस में भी अनेक परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं। एक जगह मास-मंदिरा के सेवन को पाप बताया है तो दूसरी जगह उस में कोई दोष नहीं माना। एक जगह ब्राह्मण गुण-कर्म से माना है तो दूसरी जगह जन्म से। एक ही लेखक दो परस्पर विरोधी बातें नहीं कह सकता। इसलिए मानना पड़ेगा कि मनुस्मृति किसी एक समय में, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी, बल्कि विभिन्न कालों के लोग अपने-अपने समय में उस में

१ यज्यैम्मधु मांसं च । मनु २।१७७ और
न कृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते कश्चित् ।

मथ प्रणिवध स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥ मनु ५-४८

अर्थात्-प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस नहीं मिल सकता और प्राणियों को मारने से कभी स्वर्ग नहीं मिलता। इस लिए मांस न खाए।

२ न मांसमक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाकला ॥ मनु० ५-५६

३ उत्तमांगोद्धवाद् व्यैष्ट्याद्महाणश्चैवधारणात्

सर्वर वैषार्यसर्गस्य धर्मतो ब्राह्मण प्रभु ॥ मनु० १-९३ और ९९

श्लोक डालते रहे हैं। मनु स्वयं भी कहता है कि युगों के निवृत्त होने के अनुसार मनुष्यों के धर्म सत्ययुग में और हैं, त्रेता में और, द्वापर में दूसरे और कलियुग के और। इतना ही नहीं, वरन् यहाँ तरु भी कहा गया है कि मनु-स्मृति कलियुग^१ के लिए नहीं-बल्कि सत्य युग के लिए है। त्रेता युग के लिए गौतम स्मृति, द्वापर के लिए शाङ्ख लिखित और कलियुग के लिए पाराशर स्मृति^२ ॥

१ अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरे परे ।

अन्ये कलियुगे मृणा युगहासानुरूपत । मनु. १-८५

२. कृते तु मानवः धर्मास्त्रेतायां गौतम स्मृता ।

द्वापरे शाङ्खलिखिता कलौ पाराशर स्मृता ॥

(लघु पाराशर, अध्याय १, श्लोक २३-२४)

चौथा परिच्छेद

शास्त्र-मर्यादा

एक गुरु जा विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। एक दिन यह मौखिक कि विद्याधर राम शास्त्र पढ़ चुके हैं, मुन्दर हैं, बलिष्ठ हैं, गुरु जी ने अपनी मुद्रिता इकलैता बेटी इन्दिरा उठे जाह री। गुरु जी धनवान थे, इसलिए विद्याधर को घर पर ही रख लिया।

एक दिन उन्होंने प्रेम से कहा-बेटा, कुछ काम किया करो, निरभ्ये बैठे रहना अच्छा नहीं, शास्त्राज्ञा है—उद्योग सखु कर्त्तव्य।

दूगरे दिन राबरे गुरु का देव-दर्शन कर घर लौटे तो क्या देखा कि विद्याधर बुढ़ाउ लेसर घर का नीब खोद रहा है।

पूछ—“क्या कर रहे हो?”

उत्तर मिंग—‘उद्योग।’

‘ऐसे उद्योग से तो तुम्हारा कुछ न करना ही अच्छा है।’ गुरु जी ने अपना माथा ठेंका।

सुहागरात भाई। इन्दिरा शूद्धार कर के सोने के कमरे में पहुँचा। विद्याधर छट से पलंग पर बैठा था। इन्दिरा के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर सोचने लगा कि शास्त्र-वचनानुसार रूपवती भार्या शत्रु होती है—भार्या रूपवती शत्रु। इसलिए पहले इसे कुरूप बनाकर शत्रु के बजाय मित्र बना लेना चाहिए। नाक से ही मुख मण्डल की मुन्दरता होती है—नासिका मुखमण्डनम्। इसी को साफ कर देना ठीक होगा।

परन्तु नाक को काटने के लिए शस्त्र कहाँ से आए? पान की तशतरी में सरोँता था। वही लेकर वह इन्दिरा की नाक काटने दौड़ा। इन्दिरा चिन्त उठी। घर के लोग दौड़े आए। गुरु जी के क्रोध की सीमा न रहा। उन्होंने तुरन्त धक्के मारकर विद्याधर को घर से निकाल दिया।

विद्याधर पटों द्वार पर राजा रहा। सोचना था कि शास्त्रों में लिखा है—प्राण के साथ यात्रा करनी चाहिए—पद्मचमि सह गन्तव्यम्। अरे-रे-दुर्गले पथिक तो कई आए-गये, पर एक साथ पौन क्यों न मिटे। थोड़ा देर में एक दार लिए चार मनुष्य जा रहे थे। उन्हीं के साथ विद्याधर हो लिया।

स्मशान में पहुँचा तो भूख लग आई। चन्ने समय शुरू जी ने दया करके कुछ पथेय दे रक्खा था। पर उगे अरेले कैसे राना? शास्त्र में लिखा है कि इष्ट-मित्रोंके साथ भोजन करना चाहिए—इष्टैश्च सह भुज्यताम्।

यह शत्रु की उद्यनेवालों से राने के लिए आप्रह करने लगा। वे बिगडर मारने के लिए दौड़ पड़े। लचार होकर मगान के कुत्तों की ही मित्र बनाने का उसने ठनी। शास्त्र में लिखा है कि किसी के साथ सातपग चलने से द्वा मित्रता हो जाती है—पदेन सप्तपदे मैत्री। उसने कुत्तों को अपने साथ सात पग चग लिया और उनके साथ बलेवा किया।

स्मशान की नदी छिजली थी। उस पार से ऊँट पर सरकारी डारू लदे हरकारे आरहे थे। विद्याधर ने ऊँट कमी दखा न था। मोचने लगा—यह कौन जीव है? शास्त्र में लिखा है, धर्म की चाल तेज होता है—धर्मस्य स्वरिता गति। अरुण ये धर्मराज हैं। तब इन्हें इष्ट वस्तु अर्पण करनी चाहिए। शास्त्रमें लिखा है—इष्टं धर्मेण योजयेत्। पर वहाँ अपने इष्ट मित्र तो केवल कुत्ते हैं।

विद्याधर ने एक कुत्त की टोंग पकड कर उसे ऊँट पर उछाल दिया। कुत्ता ऊँट की गर्दन में लटक गया। ऊँट भडका। डारू बिरार गई। हरकारे विद्याधर को पकडकर राजा के पास ले चले। उसने पूछा—“कहाँ लिए जा रहे हो?” हरकारों ने उत्तर दिया—“राना के पास।”

विद्याधर को शास्त्र का वचन स्मरण हो आया कि खाली हाथ राजा के पास नहीं जाना चाहिए—रिक्तपाणिर्न पश्येत राजानम्। मार्ग में एक बरूरी का बन्चा फुदक रहा था। लपक कर उसे गाल में दबा लिया। मेमने को लिए हुए राना के निरुद्ध पहुँचने पर विद्याधर ने राजा को सब बन्ती घन्ना सुनाई और शास्त्र की दुहाई दी।

विद्याधर का भोला भाला मुखमण्डल देखकर राना और राज-सभासद सब हँसते-हँसते लोट-पोट होगये। राजा ने विद्याधर को भौंरू समझ कर छोड

दिया और पर पहुँचाने की आशा देते हुए कहा—“यह पता है, पर गुना नहीं* ।”

जाति-भेद के विषय में भी जो लोग अपनी बुद्धि से काम न लेकर वैयक्तिक-वचन के महारे रहते हैं उनका दृष्टा भी ठीक विचार की जैसी ही होती है । शास्त्र के सिवा एक वचन को लेकर पड़े बांध लेना और देना-करना का विचार न करके जगत् का भ्रम करना सभी हितकर नहीं होगा ।

महाभारत कहता है—

“कोई धर्म, क्या छोटा क्या बड़ा, बिना हेतु के, बिना कारण के, नहीं बनता । इसलिए हेतु को समझकर धर्म करना चाहिए । हेतु से रहित, रग से रहित, लोक यात्रा नहीं करनी चाहिए । कोई धर्म आत्यन्तिक सब देश काल और अवस्था के लिए उपबोधा नहीं है । प्रत्येक धर्म अवस्था पर आश्रित है । अवस्था-भेद से धर्म-भेद होता है ।”

पिता मनु कहता है—

“जो मनुष्य धर्म की शुद्धि चाहता है, और चाहता है कि मेरे धर्माचरण में, वर्तमान पालनमें, भूल न हो, उसको तीन चीजें, (तीन प्रमाण) अर्थात् प्रयत्न, अनुमान, और विविध प्रकार के शास्त्रों को भली भाँति जानना चाहिए ।”

मनु का टीकाकार कुञ्जभट्ट अपना टीका (१०११३) में कहता है—

केवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यम् ।

शुक्तिहीन विनिर्णय, विचारे तु धर्महानि प्रजायते ॥

अर्थात्—केवल किसी एक शास्त्र की पोथी पर भरोसा कर के जो धर्म का निर्णय करेगा वह भूल में पड़ेगा, धर्म की हानि करेगा ।

हमने पिछले परिच्छेद में बताया था कि मनु आदि स्मृतियाँ और महाभारत प्रभृति ग्रन्थ किसी एक व्यक्ति और किसी एक काल के लिखे हुए नहीं । मनु स्मृति का आदि युग की कृति माना नहीं जा सकता । इसमें बहुत-सी ऐसी जातियों के नाम मिलते हैं जिनका वेदों में पता नहीं चलता । फिर मनु की ये जातियाँ भी केवल मध्य भारत में पाई जाती हैं । इसलिए ऐतिहासिक पण्डितों का मत है कि यह पुस्तक राजा पुष्यमित्र के समय में मध्य-भारत में बनी थी ।

* “गृहस्थ”—वादी में, श्री गोविन्द शास्त्री दुर्गावेकर ।

महाभारत में अनेक ऐसी प्रथाओं का उल्लेख है जो किसी समय अच्छी समझी जाती होंगी पर आज उन पर चलने का साहस कट्टर से कट्टर सनातनी हिन्दू भी नहीं कर सकता। ऐसी प्रथाओं के कुछ उदाहरण आगे दिये जाते हैं।

जैसे आजकल स्त्री-पुरुष का नियम पूर्वक सभा-मण्डप में विवाह होता है और किसी दूसरे पुरुष या उस विवाहिता स्त्री से संबध रखना निषिद्ध एवं पाप समझा जाता है, वैसी बात आदि काल में न थी। इससे अनेक बार, सौंडो फो भौंति, पुरुषों की आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थीं। इससे सामाजिक जीवन अशान्त रहता था। इसी बुराई को दूर करने के लिए विवाह की प्रथा बनाई गई। इसके बनानेवाले उद्दालक मुनि के पुत्र श्वेतकेतु थे।

श्वेतकेतु के सवधमें कथा है कि एक दिन श्वेतकेतु ऋषि अपनी माता के पास बैठे थे। उनके पिता भी वहीं पर थे। इसी बीच एक ब्राह्मण आकर उनकी माता का हाथ पकड़ कर कहने लगा—“युवती, तुम मेरे साथ चलो”। अब वह ब्राह्मण मानो, बल पूर्वक श्वेतकेतु की माता को लेकर चल दिया। इससे श्वेतकेतु को बड़ा क्रोध आया। श्वेतकेतु को कुपित देखकर उनके पिता उद्दालक ने कहा—*“बेटा, क्रोध न करो। अत्यन्त प्राचीन काल से यह धर्म चला आ रहा है। संसार में सभी वर्णों की लियें इस विषय में स्वाधीन हैं। सब मनुष्य अपने वर्ण की लियों से गाय-बैल के समान आचरण करते हैं। जो जिससे चाहे विहार कर सकता है।”

उद्दालक ने इस प्रकार पुत्र को समझाया। परन्तु श्वेतकेतु ने उस धर्म का अनुमोदन न किया। कुपित श्वेतकेतु ने स्त्री और पुरुष के लिए यह सामाजिक नियम बना दिया कि एक स्त्री एक ही पुरुष की होकर रहे।

अब सोचने की बात यह है कि यदि किसी पुरानी प्रथा को हानिकारक पाकर श्वेतकेतु बदल कर सकते हैं और इसमें कोई सनातन धर्म नहीं हुआ, तो इस युग में हम लोग जाति भेद को अनिष्टकर पाकर क्यों बदल नहीं कर सकते।

* मा तात कोप कार्षीस्त्वमेव धर्मं सनातन

अनावृता हि सर्वेषां वर्णानामगना भुवि।

यया गाव स्थितास्तान् स्वे स्वे वर्णे तथा प्रजा।

महाभारत, आदिपर्व, अध्याय १२३ श्लोक १३-१४

दुसरा उदाहरण, एवम् वा के अनेक पति होने की प्रथा है। शीपदा के पति पान पण्डव थे। इसी प्रकार जटिल गौतमी के गान पति थे और बाभा नाम की एक मुनि-कन्या ने प्रोत्तम नामवाले दस माद्यों में विवाह किया था। विमल प्रान्त के धनौर प्रदेश में अजय भी यह प्रथा है कि सब नद्यों का एक ही पना होता है।

उपर के उदाहरणों में स्पष्ट है कि नेत्र मूढ़ पर किसी धर्म-शास्त्र और स्मृति का शासन पर चरने का आग्रह करना मूर्खता है। प्राचिन काठ के रीति-रिवाजों में भी जो-जो हमें इस दुगर्म हितकर जान पड़े उनमें हम उद्यता आदि और जो अनुपयुक्त हों उनमें परित्याग करने में कुछ भी राकोच न होना चाहिए। विवाहादि के रीति-रिवाज और अनुष्ठान सनातन धर्म नहीं। सत्त्व सनातन धर्म क्या है, यह हम किसी अगले परिच्छेद में बतायेंगे।

और देखिए—

“समुद्र-यात्रा, विद्यार्थी का कमण्डलु धारण करना, लम्बे सफर पर जाना, जहाँ से लौट कर आनेकी सम्भावना कम हो, गोमेध, मुरपान, अग्निहोत्र में हवि को चानना, विवाहिता स्त्री को ग्रहण करना, डिज होते हुए अपने से भिन्न वर्ण की लट्की से विवाह करना, देवर में सन्तान उत्पन्न करना, वानप्रस्थ होजाना, अभययोनि विवाहिता लट्की फिर किसी दूसरे को दे देना, आचार और स्वाध्याय का अपेक्षा रखते हुए पतियों से सकोच करना, हठियों को इच्छा करने के बाद

युधिष्ठिर उवाच—

१ सर्वेषां धर्मन कृष्ण महिषी नो भविष्यति ।

आनुपूर्व्येण सर्वेषां गृह्णातु अवलने करान् ।

महाभारत-आदिपर्व, अध्याय १९४

२ धृतं हि पुराणेऽपि जटिलानाम गौतमी ।

अधीनप्यासितवती सप्त धर्मभृतावसान् ॥

महाभारत, आदिपर्व, अध्याय १९९

३ सद्यैव मुनिना वाक्षी तपोभि मांवितात्मना ।

सगतामूढा आतृनेकनाम्न प्रचेतस ॥

महाभारत, आदिपर्व, अध्याय १९९

अंगों को छूना, थोड़ा-सा भी अपराध होने पर ब्राह्मण को मार डालना, पापियों से संसर्ग, मधुपर्क में पशुबध, दत्तक और औरस पुत्र के अतिरिक्त दूसरे लड़कों के साथ पुत्र का सा व्यवहार करना, ब्राह्मणों का मदिरा बेचना और हिंसा करना, देर तक ब्रह्मचर्य धारण करना, नरमेध और पशुमेध यज्ञ करना, ये सब धर्म कलियुग में वर्जित हैं, ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं” । †

क्या इससे प्रकट नहीं होता कि ये सब बातें पहले युगों में प्रचलित थीं ?

† समुद्र-यात्रा स्वीकार. कमण्डलु विधारणम् ।

महाप्रस्थान-गमने गो-पशुश्च सुराग्रहः ॥

अग्निहोत्र इविषश्च लेहो लीढा परिग्रहः ।

असवर्गासु कन्यासु विवाहश्च दिज्ञातिपु ॥

देवरेण सुतोत्पत्तिर्वा न प्रस्थाधमग्रहः ।

दत्ताक्षताया.कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च ॥

धृत्तत्वाध्याय सापेक्षमथः संकोचं तथा

अस्य संचयनादूर्ध्वमङ्गस्पर्शनबोधे च ॥

प्रायश्चित्ताभिधानञ्च विप्राणां मारणं तथा ।

संसर्ग-दोष पापेषु मधुपर्के पशोर्बधः ॥

दत्तौरेसेतरेषान्तु पुत्रत्वेन परिग्रहः ।

शामित्र चैव विप्राणां सोम-विक्रयणं तथा ॥

दीर्घकालं ब्रह्मचर्यं नरमेधाश्वमेधकौ ।

कलीयुगेस्विमान्धर्मान्वजर्णानाहुर्मनीषिण ॥

बृहत् नारदीय पुराण ।

पाँचवाँ परिच्छेद

ब्राह्मणी मत्ता का इतिहास

हम पाठे गिय आये हैं कि सद्युग में कोई वर्ग-भेद और आश्रम-भेद न था और इसलिए वर्गमकता का प्रश्न ही उत्पन्न न होता था। कालान्तर में ब्राह्मण और क्षत्रिय दो भिन्न-भिन्न वर्ग प्रकट हुए। पर तब भी वे आज्ञा की भौति जन्म में नहीं, बरन् गुण-कर्म से या चरित्रगत थे। ब्राह्मण कहनेवाला व्यक्ति क्षत्रिय बन सकता था और क्षत्रिय कहलाने वाला ब्राह्मण। इस प्रकार वर्ग-परिवर्तन करने वाले अनेक लोगों के नाम पुराणों में मिलते हैं। उन में से कुछ नाम आगे दिए जाते हैं। भविष्य महापुराण, ब्राह्मपर्व, अध्याय ४० में लिखा है—

“व्यास आदि मुनि आचार से अच्छे थे। इसलिए गर्भाधान आदि सम्कार न होने पर भी सब लोग उन्हें पूज्य समझते थे और वे अच्छे ब्राह्मण बन गये। इस प्रकार नीचकुल में उत्पन्न होकर भी उच्चवर्ण में पहुँचने वाले बहुत हैं। उन में से कुछ इस प्रकार हैं। कर्बरी (कहार) छा से व्यासजी का जन्म है। श्वपाक (खाण्डाल) छा से पराशर मुनि का। गुका से गुरु, अद्रकी से कणाद और हिरणी से शृङ्ग ऋषि हुए। गणिका (वस्या) से वसिष्ठ हुए। मुनियों में श्रेष्ठ मन्दपाल मुनि लाघिक स हुए। मण्डुकी से माण्डव्य हुए। पर तप के प्रताप से वे सब ब्राह्मण बन गये।”

वायुपुराण (११।११५-११७) में भी ऐसे महात्माओं की एक सूची मिलती है जिन का जन्म यद्यपि क्षत्रिय वंश में हुआ पर तपोव्रत से वे ब्राह्मण बन गये—विश्वामित्र, माधवाता, सवृति ऋषि, पुरुकुत्स, सन्य, अनूहवान, ऋधु, आर्षिपेण, अजमीठ, कशीर शिष्य, रथीतर, विष्णुवृद्ध, इत्यादि। इनो प्रकार राजा गृहममद के पुत्र शौनक थे। शौनक के वंश में चारों हा वर्ण के लोग उत्पन्न हुए (वायुपुराण १२।४५) वहाँ स्पष्ट कहा है कि शौनक और

आर्ष्टिणेण क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए ब्राह्मण हैं (वही ६)। दिव्य भरद्वाज ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गये (वायु पुराण ९९।१५७)। गाम्र का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था पर वे ब्राह्मण हो गये थे (९९-१६१)। क्षत्रिय कंठ का पुत्र मेधातिथि था। इन से कष्यप्यन ब्राह्मण हुए (९९-१७०)। राजा दिवोदास का पुत्र ब्रह्मिष्ठ भिनयु राजा था। इसकी सन्तान जन्म से क्षत्रिय होकर भी तपोन्मत्त से ब्राह्मण हो गई (वही २०७)।

बलि के पाँच पुत्र थे। उन के नाम—अङ्ग, यङ्ग, मुन्न, पुङ्ग, और बलिह्न “बालेय” अर्थात् बलि के वंश के क्षत्रिय कहलते थे। बालेय ब्राह्मण इन्हीं की सन्तान हैं (हरिवंश पुराण ३१-१६८४-१६८५)।

विष्णु पुराण से पता लगता है कि वसिष्ठ के परमर्श से राजा सगर ने यवनों और पर्वतों आदि को हराने के बाद यज्ञों का सारा शिर, शकों का आधा शिर मुड़ाकर, पर्वतों को दाड़ी रखकर, पारदों के लगे बाल बँधवाकर इन्हें और दूसरे क्षत्रियों को स्वाध्याय और वपट्कार से वचित करके दण्ड दिया था। इस तरह जब ब्राह्मणों का मेल-जोल उन से बढ़ हो गया तो वे म्लेच्छ हो गये। इस प्रकार सस्कृति से शून्य हो जाने से वे लोग जीवन्मृत से होगये। फिर महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय २९६ में लिखा है—“पराशर मुनि ने जनक राजा से कहा—हे राजन्, नीच कुल में जन्म होने पर भी समस्या के बल से उच्च पद मिल सकता है। अनेक मुनियों ने जहाँ जी चाहा वहीं पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें तप के बल से ऋषि बनाया। मेरे नाना शृङ्ग ऋषि, कश्यप, वेद, ताण्ड्य, कृप, कशीवान, कमाद्यदि ऋषि, यवकीत, द्रोण, आयु, मतङ्ग, दत्त, द्रुमद, मात्स्य आदि सब ऋषि नीच कुल में उत्पन्न हुए थे। इस पर भी तप के आश्रय और वेदों के अध्ययन से वे श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके।”

ब्राह्मण रजस ऋषि की ब्राह्मणी पत्नी मार्कण्डेयी से केतुमान पुत्र हुए जो राजन्य (क्षत्रिय) हो गये। (वायु पुराण अध्याय २८)। चित्रमुख नामक वैद्य

१. यवनान् मुदितशिरस अर्द्धमुहान् शकान् प्रलवंकेशान् पारदान् पर्वतांश्चक्षुधरान् नि स्वाध्यायवपट्कारान् एतानन्यांश्च क्षत्रियांश्चकार।

(विष्णुपुराण ४, ३, २१)

२. ते च निज धर्मं परित्यागाद् ब्राह्मणैश्च परित्यक्ता म्लेच्छतां ययुः।

यतिष्ठ वा शहायता मे प्राप्नोति हो गया और उस का बेटी यतिष्ठ के पौत्र परांगरको प्याह दा गई। (अनुशासन पर्व, अध्याय ३७)। शतद्वय (शत्रिय) भृगु की गणानन्द से प्राप्नोति हो गया। (अध्याय ७)।

भागवत पुराण स्कंध ९ में लिखा है—

“क्षत्रिय राजा पुत्र शूद्र हो गया। क्षत्रिय राजा धृष्ट के वंशज प्राप्नोति हो गये। राजा द्विष्ट का एक लच्छा नामक बंद्य हो गया। शर्वाति राजा उत्तम प्राप्नोति हो गये। दुरिष्ठभ्य क्षत्रिय के पुत्र प्राप्नोति हो गये। राजा ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत के श्वयासी गने भर्तृ प्राप्नोति हो गये।”

हरिवंश पुराण, अध्याय ३० में कहा है—“एक ही भर्गव वंश में प्राप्नोति, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र (विभिन्न वर्गों के) पुत्र उत्पन्न हुए। ऐतरेय महिदाम दात्री का पुत्र था। आगे चण्डर यह वेद का जननेयान प्राप्नोति हुआ। उसने वेद के संबंध में ऐतरेय प्राप्नोति नामक ग्रन्थ लिखा। यह इतर अर्थात् अप्राप्नोति का पुत्र था। इसलिए ऐतरेय कहलाया। मांडव नहीं उसका पिता कौन था।”

ब्रह्मपुराण कहता है कि प्राप्नोति भी शूद्र हो जाता है (२७३।५४) और पवित्र यज्ञ करनेवाले शूद्र की भी प्राप्नोति मवा करेगा, स्वयं ब्रह्मा का यह मत है (५०)।

और भी कहा है—“पाति, सस्कार, धृति और स्मृति से कोई द्विज नहीं होता, न केवल चरित्र से हा होता है। इस लोक में चरित्र से ही सब के प्राप्नोति का विधान है। सद्बृत्त में स्थित शूद्र भी प्राप्नोति को प्राप्त होता है। प्राप्नोति कहा है निम में निर्मल, निर्गुण ब्रह्मजन है।” (ब्रह्मपुराण, २३३-५६-५८)।

कृष्ण यजुर्वेद कहता है—“प्राप्नोति के माता-पिता को क्यों पूछते हो। यदि उममें धृत है तो वही उसका पिता है, वही पितामह।” काठक संहिता ३.०.१।

यही बात महाभारत में इस प्रकार कहा गई है—“बुल या वार्य से कोई प्राप्नोति नहीं होता। चाण्डाल में भी यदि बृत्त हो तो हे युधिष्ठिर, वह प्राप्नोति।”

† न कुलेन न जात्या च त्रियाभिर्वाहणो भवेत्।

चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्यो प्राप्नोति स युधिष्ठिरः।

है। " " वज्रसूचा " कहती है कि जन्म से मनुष्य शूद्र होता है, संस्कार से ही वह द्विज कहलाता है, वेदाभ्यास से विप्र और ब्रह्मज्ञान से ब्राह्मण बनता है।

मनु अध्याय ११ श्लोक १० की टीका करता हुआ बुद्धूक भट्ट कहता है कि एक बार भी मदिरा पीने से ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है।

इसी प्रकार व्यास स्मृति कहती है—“ काठ का बना हाथी, चमड़े का बना घृम और अपठ ब्राह्मण, ये तीनों नाम मात्र के होते हैं। ” मनु भी यही कहता है।

ऊपर दिए वचनों से दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि आदिकाल में वर्ण-व्यवस्था जन्म से नहीं, बल्कि गुण कर्म से थी और जसा आनकल है वैसा वर्णान्तर तब असंभव न था। तब शूद्र पिता के घर जन्म लेने-वाला यादृक अपने उत्तम गुणों के प्रताप से ब्राह्मण हो सकता था और ब्राह्मण पिता के यहाँ जन्म लेनेवाला बालक, दुगुणी होने से, शूद्र हो जाता था। दूसरी बात यह कि महाभारत, पुराणों और स्मृतियों के समय में वर्णों का लचलापन नष्ट होता जा रहा था और वर्ण जन्म से ही माने जाने लगे थे। तभी तो इन पुस्तकों में कहने की आवश्यकता हुई कि अपठ ब्राह्मण काठ के घोड़े के सदृश केवल नाम का होता है या भुल और वार्य से कोई ब्राह्मण नहीं होता।

घात वास्तव में यह है कि आजकल के समाजवाद और साम्यवाद के सदृश वर्ण-व्यवस्था भी एक प्रयोग मात्र था। खेद है कि वह बहुत बुरी तरह विफल हुआ। इस विफलता का इतिहास धीरुन रमेशन-दन सहाय

१. जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते
वेदाभ्यासाद् भवेद् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ।
२. सुरां पीत्वा द्विजो मोहाद् भवर्णां सुरां पिबेत् ।
तथा सकाये निर्दग्धे मुच्यते किल्बिषात्तत ॥

मनु० ११-१०

३. यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृग
यश्च विप्रोऽनधीयानश्च यस्ते नाम विभ्रति ॥

मनु० २-१५७

४. " व्रान्ति " — गहोर, नवम्बर १९३०

एम. ए. ने धपने एष लेग में बडे मुद्दर हग से लिखा है । यही आगे दिया जा रहा है —

ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक ही दिष्ट पुरुष के विभिन्न अवयवों ॥ उपर्युक्त हुए बघाए गये हैं । वे गव एक ही समाज के विभिन्न अंग हैं । जैसे मनुष्य अपने विभिन्न अवयवों द्वारा धरना सब काम कर लेता है, वैसे ही समाज ने भी विभिन्न जातियों को विभिन्न कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा । किन्तु फिर भी सभी एक ही समाज के अंग बने रहे । भेद नाम मात्र था । मनुष्य का मुग उम के शरीर से अंग नहीं बड़ा जा सकता । एक परिवार में कोई खा खोई बनाता है, कोई घर का गफार्द का ध्यान रखता है, कोई खाद्य पदार्थों को संभालता है । परन्तु हम से यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि उनके पद या प्रतिष्ठ में कोई भेद है । इसलिए प्राचीन काल में वर्णों का उत्पत्ति के उपरान्त भी आपस में ईर्ष्या-हृदय और फुट का भाव नहीं बोया गया था ।

ब्राह्मणों की श्रेष्ठता

परन्तु भारतवर्ष में प्राचीन काल से धर्म का पद ऊँचा रहा है । सब धार्मिक मानों को यहाँ के लोग दूरी सब बातों से श्रेष्ठ समझने आए हैं । इसलिए बाद के ब्राह्मण लोग, जिन्हें देवताओं की स्तुति का काम सौंपा गया था, पूजनीय समझे जाने लगे । धीरे-धीरे वे भी अपनी उच्च स्थिति का अनुभव करने लगे । ये लोग अब समझने लगे कि समाज में शिरोमणि हो जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है । अनायास मिलते हुए पद और प्रतिष्ठ का परित्याग करना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं । अतएव अब वे लोग अपने प्रभुत्व की धार जमाने का प्रयत्न करने लगे । किन्तु क्षत्रिय लोग भी उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे । उन्हें यह बात बच गवाह होना ? वे अपने आप को तुच्छ मानने की बच तैयार थे ? इसलिए इसी बात को लेकर आपस का एक झगडा उठ खडा हुआ ।

ब्राह्मणों और क्षत्रियों में परस्पर विरोध

जब तक समाज में जावन और उन्नाह बना रहा, वह पुरोहितशाही की जडों पर कुल्हाडा चलाने और अपने छिने हुए अधिकारों को फिर से प्राप्त करने का बार-बार उद्योग करता रहा । रामायण और महाभारत के कालों में

भी ऐसे प्रयत्नों की बात पाई जाती है। फिर आगे चलकर बौद्ध धर्म का प्रवर्तन और प्रचार करके क्षत्रियों ने ब्राह्मणी प्रभुत्व को विलुप्त जट में उखाड़ फेंकने का पुनः प्रबल प्रयत्न किया। पर ब्राह्मणों के चातुर्य और बुद्धिमत्ता के सामने उनकी एक न चली। अन्त में शिर नगाना ही पड़ा। ब्राह्मणों ने स्वयं बुद्ध को गिणु का अवतार मान और उनके सिद्धान्तों को अपने धर्म में सम्मिलित करके बौद्ध मत को भारत से सदा के लिए बाहर ही निगल दिया। बुद्ध-धर्म के पतन के उपरान्त ऐसे प्रयत्न समाप्त हो गये और अन्ततः ब्राह्मणी सत्ता ने पूर्ण रूप से सारे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया।

“महाभारत-मीमांसा” ने भी इसी बात का समर्थन किया है। उसके छठे परिच्छेद में लिखा है, “.. परन्तु आरम्भ में क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की यह बात चलने न दी। वसिष्ठ और विश्वामित्र के विवाद से प्रसट होता है कि क्षत्रियों ने इसने चारे में त्व झगडा किया। .. किन्तु मतलब इस का एक ही है। ब्राह्मणों की यह माँग थी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। पर विश्वामित्र की माँग यह थी कि क्षत्रिय के बेटे ने यदि अपनी बुद्धि एवं योग्यता को बढ़ा लिया हो तो उसके ब्राह्मण होने में क्या रुकावट है ? ”

“महाभारत-मीमांसा” के मतानुसार यह प्रतिस्पर्धा बहुत प्राचीन काल से ही आरम्भ हो गई थी। विश्वामित्र की कथा सूर्यवंशी क्षत्रियों के समय और पंजाब प्रदेश की है। पर फिर भी महाभारत-काल तक ब्राह्मणों की कट्टरता पूर्ण उन्नति को प्राप्त नहीं हुई थी। यद्यपि भेद-भाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, तो भी अभी तक आपस में भाई चारे का संबंध भङ्ग नहीं हुआ था। अभी तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों को प्रायः समान अधिकार प्राप्त थे और सभी ज्ञान-प्राप्ति और वेद-शास्त्राध्ययन के एक समान अधिकारी समझे जाते थे।

वर्ण नहीं, वरन् ज्ञान एवं सत्य की मर्यादा

अभी तक दूसरी जातियों के लोग अपनी योग्यता, शालीनता, और सदाचार के द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित इन्द्रपुत्र के कवच की कथा इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। कवच को ऋषियों ने धूर्त, अब्राह्मण और दासी-पुत्र कहकर बड़ से निकाल दिया था। उन्होंने उसे दीक्षा देने से इकार कर दिया था। किन्तु कवच का देवताओं से परिचय था। देवगण

कथन को जानने थे । अर्थात् कथन करनी, विद्वान् एवं धर्मात्मा था । इमं गीतं कथय मदीयं वना श्रिया गया । इसी बात के समर्थन में छान्दोग्योपनिषद् में वर्णित गन्धर्वजम जावन की कथा से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि उन दिनों गन्धर्व और भट्टि के द्वारा ही मनुष्य उत्पत्ति एवं प्रतिष्ठ के सर्वान्वे शिखर पर पहुँच गया था । जात-जात का भार उठाके मार्ग में बन्धा नहीं दाल सका था ।

छान्दोग्योपनिषद् के चौथे प्रपाठ के चौथे गण्ड में यह कथा इस प्रकार दी गई है—

जावन के पुत्र गन्धर्वज ने अपनी माता से कहा—“माँ, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम प्रवृत्त करना चाहता हूँ । मुझे मेरा गोत्र बता दो ।”

माता ने कहा—“बेटा, मैं नहीं जानती, तुम किस कुल के हो । युवावस्था में जब मैं दागी के सहस्र जीवन बिताती था, मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया । मैं नहीं जानता तुम्हारा गोत्र क्या है । मेरा नाम जावाग है, तुम गन्धर्वज हो । इसलिए अपने को सत्यव्रजम जावाग कहना ।”

गन्धर्वज गौतम नामवाले हारिद्रुमत के पुत्र हारिद्रुमत के पास गया और उसने वाला—“आर्य, मैं ब्रह्मचर्य करना चाहता हूँ, क्या आपकी शरण में आ सकता हूँ ?”

हारिद्रुमत ने पूछा—“बेटा, तुमने किस गोत्र में जन्म लिया है ?”

सत्यव्रजम ने उत्तर दिया—“आर्य, मैं जिस कुल का हूँ, यह नहीं जानता । मैंने अपना माता से पूछा तो उसने उत्तर दिया कि यौवनकाल में जब वह प्रायः दासा जैसा, अपने पिता के वहाँ आए हुए अतिथियों की परिचर्या किया करती थी तब उसने मुझे गर्भ में पाया । वह नहीं कह सकता कि मैं किस कुल का हूँ । उस का नाम जावाग है और मैं सत्यव्रजम हूँ । इसलिए आर्य, मैं सत्यव्रजम जावाग हुआ ।”

हारिद्रुमत ने कहा—“सच्चे ब्राह्मण के सिवा और कोई ऐसी सच्ची बात नहीं कह सकता । जाओ सौम्य, समिधा लानो, मैं तुम्हें उपनीत करूँगा इसलिए कि तुम सत्य से भ्रष्ट नहीं हुए ।”

• स होवाच मैतव् ब्राह्मणो विवत्तमर्हति,

समिध सौम्याहरोपत्वा नेष्ये न सत्यादगा इति । छान्दोग्य ४।४। ५

अतएव महर्षि द्वारा दीक्षित हो कर, उस लड़के ने, जिस के कुल और चरित्र का कुछ पता न था, ब्राह्मण के ज्ञान को प्राप्त किया और अन्त में महाराज दशरथ के प्रधान ऋत्विजों में परिगणित हो, ब्राह्मण-श्रेष्ठ की उपाधि से सुशो-भित हुआ।

भेद-भाव आरम्भ हो जाने पर भी अभी तब जाति-भेद को तोड़ने में कट्टरता और सर्वांगता नहीं आई थी। पर दिन पर दिन यह भेद भाव बढ़ता ही गया। और आपस का विरोध बल पकड़ता गया। यहाँ तक कि रामायण और महा-भारत का काल समाप्त होते ही हम जाति-बधन को मुट्ठ और अट्ट पाते हैं। महाभारत के पहले और बाद की सामाजिक अवस्था में हम आकाश-पाताल का सा अन्तर पाते हैं।

धर्म की बागडोर ब्राह्मणों के हाथ में थी। ये लोग सम्मान और पूजा के आसन पर बैठा दिए गये थे। धार्मिक विषयों से संध रखने के कारण समाज इनको सम्मान की दृष्टि से देखने लग गया था। यद्यपि क्षत्रिय लोग किसी प्रकार इनसे कम नहीं थे, वरन् कितनी ही बातों में इन से बड़े-चड़े ही थे, पर धर्म की ध्वजा इनके हाथ रहने के कारण वे पूरी तरह इनका सामना न कर सकते थे। इसी से झगडा आरम्भ होने पर भी क्षत्रियों को मुँह की रानी पड़ती थी।

ब्राह्मणों की युक्ति

ब्राह्मणों ने भी अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से समझ लिया था। वे जानते थे कि उन के पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा अस्त्र है, जिस के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। वे समझते थे कि एक बार धर्म की दोहाई देने पर धर्म भीरु जनता जीम नहीं हिला सकती। परन्तु फिर भी इस सदा के रगड़े-झगड़े को एकदम ही मिटा देना इन लोगों ने आवश्यक समझा। इसका उपाय भी इन लोगों ने बहुत अच्छा सोच निकाला। धर्म की बागडोर इन के हाथ में था ही, उसे ही इन लोगों ने इस प्रकार हिलाना आरम्भ किया कि अन्त में सब से जुदा होकर अपना सब से ऊँचा वर्ण प्रतिष्ठित कर ही लिया। यह प्रयास महाभारत-काल के समाप्त होते-होते किया गया था। इसी के फल-स्वरूप ब्राह्मण-ग्रन्थों की रचना हुई।

ब्राह्मण-साहित्य का रूप

उस काल का साहित्य जटिल धार्मिक विधानों और अनुष्ठानों से परिपूर्ण है। वेदों में यज्ञों के आवश्यक स्तोत्र पुनः लिए गये। वैदिक काल की गरल धार्मिक पद्धति यज्ञ और अनायस्क रूप से लंबी बना दी गई। गरल और स्वाभारि देव-पूजा के स्थान में बड़े-बड़े आटम्य युक्त यज्ञ और अग्निहोत्र प्रचलित किए गये। यज्ञों में अनेक प्रकार की जटिलताएँ लगी गईं। उन्हें भारी धन्य की पीड़ा बना दिया गया और एक प्रदर्शन से घटकर उन्हें समझा जाने लगा। प्रतीत ऐसा होता था मानों अनायस्क और जटिल अनुष्ठानों के अतिरिक्त धर्म कोई दूसरी शिक्षा दे ही नहीं सकते। परिणाम यह हुआ कि धार्मिक ज्ञान सर्व-साधारण की समझ से बाहर की चीज हो गई, और जनता को धार्मिक बातों से दायीं नीच लेने पर विवश होना पड़ा। जबकि सारी आयु न लगा दी जाय उन धार्मिक विधानों और अनुष्ठानों में पारगत होना अभिमत था। ये यज्ञ बड़ी कला सकते थे जो जन्म काल में उन्हें देगते आए हों और इस विषय का मनन और अभ्यास करने रहे हों। इसलिए देखने देखने ब्राह्मणों का सिक्का जमने लगा। लोग अपनी धर्म-सम्पत्ति स्वार्थीनता से लेने लगे।

क्षत्रियों का प्रयास

परन्तु सौभाग्य से उस समय विदेह आदि क्षत्री और बुद्धिमान राजपुत्रों का भी अभाव न था। वे लोग इस प्रकार के स्वार्थ और अस्वचिक्र अनुष्ठानों और विधानों की उत्पत्ति होते कहां तक देख सकते थे। साहित्य का रही और हास्यजनक दशा को देख वे अत्यन्त ही उठे और गम्भीर चिन्ता में निमग्न हो गये। उन लोगों ने स्पष्ट रूप से देख लिया कि धर्म-ज्ञान के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं। अतएव वे उच्च एवं उत्कृष्ट चिन्तन में खाने लगे। वास्तविक सत्य की खोज में उनकी आत्मा निरत हो गई। परमेश्वर-परमात्मा का सच्चा स्वरूप और आत्म-तत्त्व को जानने के लिए वे अधीर हो उठे और सोच-विचार और मनन निदिध्यासन में लग गये, विद्या के महार्णव में डुबकी लगा कर वे ज्ञान-रत्न को खोजने लगे।

उपनिषदों की रचना और महत्त्व

उनके नवीन सिद्धान्त और विचार इतने ठोस, सारगर्भित और आश्चर्य-जनक निकले कि अपने आप में अभिमान से पूरे न समानेवाले ब्राह्मणों को

उनका महत्व स्वीकार करना ही पड़ा। और नव-प्राप्त ज्ञान के उपार्जन के लिए क्षत्रियों का शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ा। महाभारत काल का प्रायः अन्त होने-होते राजर्षि के खोज किए हुए नवीन ज्ञान ने संसार भर को चकित-स्तम्भित कर दिया। प्राचीन भारतीय साहित्य में उपनिषदों का ही स्थान प्रायः सब से ऊँचा है। संसार की शायद किसी भी भाषा के साहित्य में इतने ऊँचे दार्शनिक विचारों-वाली सर्वगुण-संपन्न और विद्वत्तापूर्ण पुस्तक नहीं मिल सकती। बड़े विस्मय की बात है कि ऐसी अनुपम और बहु-मूल्य पुस्तकों के लिखने का ध्येय क्षत्रियों को-विशेषतः राजा जनक को ही प्राप्त हुआ। ये क्षत्रिय वे थे जिन का प्रधान कर्म प्राचीन काल से केवल लड़ाई-भिड़ाई, कूटनीति, और रक्षारत्नवाली ही रहा था। ऐसे ज्ञान भण्डार का उद्घाटन तो अध्यात्म एवं बुद्धि के रक्षकों के ही हाथों होना उचित था। पर जिस महत्व और गुरुता को वे लोग सहस्रो ग्रन्थ बनाकर भी न प्राप्त कर सके उसे क्षत्रियों ने केवल इसी एक उपनिषद् की रचना करके प्राप्त कर लिया। यह पुस्तक भारत के प्राचीन साहित्य की शिरोमणि हो गई, इस ने संसार में भारतीय साहित्य का मस्तक ऊँचा किया।

ऊपर जो बातें लिखी गई हैं वे निराधार और कोरी कल्पना नहीं। तन्वालीन क्षत्रियों द्वारा आविष्कृत उच्च ब्रह्म-ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सैनिक जाति की शरण में जाने वाले सैकड़ों ब्राह्मणों के उदाहरण उपनिषदों में मिलते हैं। उन में से केवल दो चार का देना ही यहाँ पर्याप्त होगा।

क्षत्रियों के महत्व के कुछ प्रमाण

एक दिन नवागत तीन ब्राह्मणों से जनस्वराज की भेंट हुई। उनके नाम श्वेतकेतु आरण्य, सोम-शुष्म सान्ययाज्ञि और याज्ञपरक्य थे। जनक ने उन से अग्निहोत्र करने की विधि पूछी। सभी ने यथामन्य वस्तु देने का यत्न किया। पर कोई भी सफल न हुआ। याज्ञपरक्य का उत्तर थोड़ा-बहुत ठीक था—बहुत थोड़ी मूल रह गई थी। जनक उन लोगों को यह विधि बताना कर रथ पर जा चढ़े और चले गये। पुरोहितों ने सोचा कि इस उद्भट राजा ने हमारा तिरस्कार किया है। इसलिए याज्ञपरक्य भी अपने रथ पर चढ़ कर उत्तर के पीछे चल पड़े। परन्तु अन्त में जनक से अगली मूल का पता चल जाने पर उन्हें लौट आना पड़ा। —दानपथ ब्राह्मण—११—४

हिरण्यकेशिनिषद् के पाँचवें प्रपाठ के तीसरे गण्ट में उपर्युक्त श्वेतकेतु आरण्येय का एक और कथा भी पाई जाती है।

जब श्वेतकेतु आरण्येय पाचलों की सभा में गया तो प्रसन्न जैबलि ने उस से पूछा — “कुमार, क्या तुम्हारे पिता ने तुमको शिक्षा दी है ?”

आरण्येय — “जी हाँ।”

जैबलि — “क्या तुम जानते हो यहाँ से मनुष्य कहाँ जाते हैं ?”

आरण्येय — “जी नहीं।”

जैबलि — “क्या तुम बनाना सकते हो कि फिर वे यहाँ किंग प्रसार लौटते हैं ?”

आरण्येय — “जा नहीं।”

ऐसे ही और दो एक प्रश्नों का उत्तर भी “नहीं” या कर वह बोल उठा — “तब तुम अपने को मुनिशिक्षित क्यों कहते हो ? जो व्यक्ति इन सब बातों को नहीं जानता वह मुनिशिक्षित कैसे कहला सकता है ?”

अन्त में आरण्येय बहुत दुःखी हो अपने पिता के पास लौट गया और कहने लगा — “पिता, मुझे शिक्षा न दे कर यों ही आपने मुझ से कह दिया कि मैं मुनिशिक्षित हो गया हूँ। अन्त में उस धृष्ट राजा ने मुझ से पाँच प्रश्न पूछे, किन्तु मैं एक का भी उत्तर न दे सका।”

पूछ हुए पर प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा — “बेटा, मैं आप ही इन प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं दे सकता। इन प्रश्नों ने तो मेरी बुद्धि चरकर में डाल दी है। यदि मैं इन विषयों के सबध में कुछ भी जानता होता तो फिर भला कहो, तुम्हें कैसे न बतलाता ?”

अन्त में कुछ हाथ में लेकर पिता-पुत्र दोनों दुबारा जैबलि के पास गये। उन्होंने उपर्युक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे प्रार्थना की।

पहले तो जैबलि टाल-मटोल करता रहा और ध्वजबा। परन्तु अन्त में बहुत आग्रह करने पर उसने गौतम (श्वेतकेतु के पिता) से कहा —

“महर्षि, आप कुछ दिन मेरे पास ठहरिये, मैं आप को उस विद्या की शिक्षा दूँगा। पर आज से पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास कभी नहीं गई थी। अभी तक यह विद्या केवल क्षत्रियों की ही संपत्ति समझी जाती थी।”

इतना कह कर गौतम को उसने आत्मा के स्वरूप, उस का परमात्मा के साथ सबध इत्यादि की सविस्तर व्याख्या हृदयगम्य करा दी। ये सब बातें पाँचवें प्रपाठक में चौथे से दशवें गण्ट तक मिलती हैं।

फिर ग्यारहवें सण्ड में इसी प्रकार की एक दूसरी कथा पाई जाती है। उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाल, पुत्र्य का पुत्र सत्ययज्ञ, भल्वि का पुत्र इन्द्रद्युम्न, शर्कराक्ष का पुत्र जन, और अश्वतराश्व का पुत्र सुडिल नाम के पाँच वेदान्ती आत्मा के स्वरूप का परिचय और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्दालक आरण्य के पास गये। परन्तु उद्दालक ऋषि उनकी शका-समाधान करने में असमर्थ था। इसलिए वह उन लोगों को वैकेय अश्वपति के पास ले गया। अश्वपति राजा ने बड़े सम्मान के साथ उनकी अपने राज्य में रख कर ज्ञान की दीक्षा दी। यह कथा बड़े विस्तार के साथ छन्दोग्योपनिषद् में कही गई है और शतपथ ब्राह्मण में भी पाई जाती है।

श्वेतकेतु आरण्य की एक और कथा कौशीतकि उपनिषद् के पहले अध्याय में मिलती है—

चित्रगार्ग्यायणि ने एक यज्ञ में उद्दालक आरण्य (गौतम) को अपना आचार्य नियुक्त किया। आरण्य ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को यह काम सौंप दिया। पर बेचारा श्वेतकेतु तो चित्र के एक ही प्रश्न से घबरा गया। वह इसका उत्तर पूछने के लिए अपने पिता के पास गया। उद्दालक भी इसका उत्तर देने में असमर्थ था। इसलिए हाथ में कुश ले, ज्ञान-भिखारी बन वे चित्र के पास आए। चित्र ने उन्हें मरने के पश्चात् आत्मा के स्वरूप, गति और अनुभूति के विषय और पुनर्जन्म के सिद्धान्त की सविस्तर व्याख्या सुनाई।

पाठकों को आश्चर्य होगा कि पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी क्षत्रियों ने ही मालूम किया था। श्वेतकेतु के पहले कोई भी ब्राह्मण इस सिद्धान्त के सबंध में कुछ नहीं जानता था।

इसी प्रकार गार्ग्यबलाकि नाम के आत्माश्लाघा करनेवाले घमडी ब्राह्मण के अजातशत्रु से हार खाने और कुश लेकर उस राजा के शिष्य बनने की कथा कौशातकि उपनिषद् के चौथे अध्याय में कही गई है।

क्षत्रियों का गौरव

ऐसी कितनी ही कथाएँ बृहदारण्यक और वेन आदि उपनिषदों में भी पाई जाती हैं। उन सबका यहाँ उद्धृत करना व्यर्थ होगा। उपर्युक्त कथाओं से ही महाभारत काल के क्षत्रियों की मानसिक योग्यता का अनुमान लगाया जा

सम्पन्न हैं। हम तो समझते हैं, इतनी ही बात, उम्र समय क्षत्रियों को समाज में जो गौरव प्राप्त था उसे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होगी।

इतना ही नहीं हमारा मस्तिष्क तो वेदों की व्यवस्था करने वाले ध्यान के वर्ण का निश्चय करने में भी चकरा जाया है। समाज में नहीं आता कि ऋषिर्द्विपायन को ब्राह्मण माना जाय या क्षत्रिय। द्विपायन का जन्म महासत्र शान्तनु का पत्नी सत्यवती और पगदार ऋषि के समागम से हुआ था। और उनी से उत्पन्न विचित्र वीर्य का पत्नी अम्बिका और अम्बायिका के पुत्र पाण्डु और धृतराष्ट्र क्षत्रिय समझे जाने लगे।

“हिन्दी शब्द सागर” के मतानुसार तो यही व्यासदेव उत्तर ममाता के भी रचयिता थे। फिर मान्य के रचयिता कपिल के क्षत्रिय होने में तो कोई सन्देह ही नहीं। गोस्वामी मुल्गीदास ने तो समाज में उनकी वंशावली ही दे दी है। इसलिए देखा जाता है कि वर्णन भी अत्रिन्तर क्षत्रियों का ही रचना है। सारांश यह कि उस काल के क्षत्रिय विद्या-बुद्धि में मग्न हो बैठे हुए थे। समाज तेज उनके सामने फीका पड़ गया था। सभी को उनके सामने शिर झुकाना पड़ा था।

बौद्धकाल में ब्राह्मणों की दशा

यह तो महाभारत-काण्ड का चित्र था। पर यहीं ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पारस्परिक कलह का अन्त नहीं हुआ। जैसा हम ऊपर कह आए हैं, बौद्ध मन फलान्तर क्षत्रियों ने फिर से एक बार ब्राह्मणी सत्ता को छिन्न-भिन्न कर टाँसे का प्रयत्न प्रयत्न किया। बौद्ध काल में क्षत्रिय लोग अपने को अध्यात्म गुरु कहने और ब्राह्मणों से अधिक प्रतिष्ठित समझने लगे। उस समय का साहित्य ब्राह्मणों की निन्दा से भरा हुआ है। सब कहीं क्षत्रियों की बड़ाई की गई है और ब्राह्मणों का उल्लेख अपमानजनक धब्बों में किया गया है। “जातक कथाओं” में क्षत्रिय लोग सब वर्णों से ऊँचे समझे गये हैं और ब्राह्मणों के लिए “नीच ब्राह्मण”, “तुच्छ ब्राह्मण” आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है।—देखो “बौद्ध कालीन भारत” अध्याय म्याह।

“तित्तर जातक” में एक कथा है कि एक बार बुद्धदेव ने भिक्षुओं की सभा में पूछा कि सब से अधिः और सब से पहले किमया सम्मान होना चाहिए? इस के उत्तर में कुछ भिक्षुओं ने कहा—“सत्तिय कुलपव्यजित्ते,” अर्थात्—“क्षत्रिय कुल में उत्पन्न

हुए भिक्षुओं का । ” युद्ध के समय में और उसके बाद भी बहुत दिनों तक सब जातियों के लोग साधु बनते थे और समाज में उनका बहुत आदर था, क्योंकि बुद्ध का उपदेश था कि मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण उस का धर्माचरण है, न कि उस का जाति भेद । भगवान् बुद्ध ने मातृग चाण्डाल को गले लगा कर भिक्षु बनाया था । बड़े बड़े ब्राह्मण उसकी सेवा में उपस्थित हुआ करते थे । परन्तु अब्राह्मण भिक्षुओं का सम्मान समाज में बहुत दिन तक टिक न पाया । ऊँच-नीच का भेद भाव जो बुद्ध के समय जड़ जमाने जा रहा था, बाद को उसने अपनी जड़ें जमा लीं । धर्माचरण करनेवाले साधुओं का मान कम होने लगा । ‘ दिव्य अग्निदान ’ में अशोक और उसके मंत्री यश की कथा है । अशोक भिक्षुओं की वन्दना किया करता था । उसके मंत्री यश को यह बात अच्छी न लगी । उस ने अशोक से कहा—“ महाराज, इन बुद्ध मत के साधुओं में सब जाति के लोग होते हैं, अपने राजमुकुटधारी शिर को उन के सामने झुकाना ठीक नहीं है । ” अशोक ने यश को उस समय कोई उत्तर न दिया और थोड़े दिन बाद भेड़-भकरी आदि खाए जानेवाले जन्तुओं को मँगा कर उनको बँचने के लिए अपने लोगों को भेजा । यश को मरे हुए मनुष्य का शिर देकर बँच आने को कहा । बकरे आदि के शिर बिक गये । कुछ पैसा भी मिला । पर मनुष्य का शिर किसी ने न लिया । तब अशोक ने यश से कहा—“ इस नर-मुण्ड को बिना दाम लिए ही किसी को दे दो । ” पर इसे मुफ्त में भी किसी ने न लिया । लेने की बात तो दूर, जहाँ यश शिर को ले जाता, लोग घृणा करते । उसे कोई निकट भी खड़ा न होने देता । बाद में यश ने अशोक से कहा कि “ मुफ्त में भी इस शिर का लेनेवाला कोई नहीं है । ” अशोक ने पूछा—“ इसे लोग मुफ्त भी क्यों नहीं लेते ? ” यश ने कहा—“ महाराज, इस शिर से लोग घृणा करते हैं ? ” अशोक ने पूछा—“ क्या इसा शिर से लोग घृणा करते ह या सब लोगों के शिरों से लोग घृणा करते हैं ? ” यश ने कहा—“ महाराज, किसी भी मनुष्य का शिर काटकर ले जाया जाय, लोग उस से घृणा करेंगे । ” अशोक ने पूछा—“ क्या मेरे शिर की भी यही दशा होगी ? ” यश उत्तर न दे सका । उसे डर लगा कि कहीं सच्चा उत्तर देने से राजा को दुःख न लगे । पर बाद की बात अशोक ने उसे अप्रत्यक्ष दिखाने से उस ने कहा—“ महाराज, आप के शिर से भी लोग इसी प्रकार घृणा करेंगे । ”

गव अगोत्र ने कहा—“जो जिस दम सगद की घृणा या पात्र है, वह यदि भिक्षुओं के सामने शुद्ध, तो तुम को युग क्यों लगा ?”

अगोत्र जैसे लोग जब तक रहे, धर्माचरण में गव का समान अधिकार था। पर बाद में ब्राह्मणों को छोड़ कर दूसरी जाति के लोग यदि साधु भी हो जन्ते तो उनका न समान में उतना आदर होता और न वे धर्म-गुरु ही हो सकते थे। अतथा यहाँ तक पहुँचा कि लोग बुद्ध को भी शालियों देने लगे। लोग कहने लगे कि बुद्ध क्षत्रिय था—उसे धर्मापदेश देने का कोई अधिकार न था। कुमारिष्ठ भट्ट ने इसका जवाब दिया—“जिस बुद्ध ने क्षत्रिय हो कर भी धर्मापदेश और शिक्षावृत्ति को अपना-कर स्वधर्म-त्याग किया वह ठीक-ठीक धर्मापदेश देगा, इस पर कैसे विद्वान् कहेंगे ? और गद्दी अर्द्धगति जो वेदादि सन्तानों में भी है वह भी (बुद्ध या बुद्ध के शिष्य के उपदेश से ग्रन्थ की जाय तो) उगी प्रसार निरन्तरी और अविरास्य है जैसे पुष्प की रगत में पत्र दूध (अगति) निरन्तरी होता है।” (भी तत्रपार्तिव १, २, ३-४)

जैन साहित्य की भी यही दशा है। “जैन धर्म-सूत्र” में महावीर के जन्म की एक विचित्र कथा कही गई है। उसमें लिखा है कि महारज गण पुण्योत्तर नाम के स्वर्ग से जन्म लेने के लिए उत्तरे तो कल्पवृक्ष नामक ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा के गर्भ में आए। परन्तु दम के पहले वह कभी नहीं हुआ था कि किसी महापुरुष ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। इसलिए हाफ ने इस महापुरुष को देवानन्दा के गर्भ से हटा कर रानी तृपला के गर्भ में रख दिया।—“बौद्धवादीन भारत” तीसरा अध्याय।

अवतारों का वर्ण

बड़े आश्चर्य की बात है कि दस अवतारों की कथा में एक भी महापुरुष या ब्राह्मण घराने में उत्पन्न होना नहीं पाया जाता। दस अवतारों में केवल चार ही—राम, कृष्ण, बुद्ध और परशुराम गर्भ से उत्पन्न हुए माने गये हैं। इन में तीन के क्षत्रिय होने में तो कोई सन्देह ही नहीं। पर चौथे भी ब्राह्मण-भाम क्षत्रिय ही समझे जाते हैं। इस से उनका स्वभाव और धातु-व्यवहार भी क्षत्रियों का सा पाया जाता है। उनके क्षत्रिय होने की बात महाभारत के अद्वितीय पर्व के तीसरे अध्याय में वर्णित उनकी जन्म-कथा सुनने से स्पष्ट हो जाती है।

क्षत्रियों की पराजय

जैसा कि ऊपर कहा गया, ब्राह्मणों ने अपनी चालाकी से बौद्ध-धर्म को भारत से विदा कर दिया और क्षत्रियों के प्रबल प्रयास को विफल कर दिया। क्षत्रिय लोग अपने इस निरन्तर प्रयास को विफल होते देख हतोत्साह हो गये और ब्राह्मणी सत्ता की प्रचण्डता दश गुना अधिक हो गई।

इसके बाद किसी ने उन का विरोध नहीं किया। दिन पर दिन उनका बल बढ़ता गया। पौराणिक काल में चालाक ब्राह्मणों को "भूसुर" अर्थात् पृथ्वी के देवता की उपाधि दी गई। पर अबतक भी ब्राह्मणों को पूजनीय होने के लिए विद्वान होना आवश्यक था। गरुड पुराण में तो अशिक्षित ब्राह्मण का श्राद्ध आदि कर्मों में सम्मिलित होना भी निषिद्ध है।

परन्तु आगे चलकर वह अडचन भी हटा दी गई। ऐसे-ऐसे श्लोक रचकर पुराने और नये ग्रंथों में डाल दिए गये, जिनमें ब्राह्मण होने के लिए एक विशेष घराने में जन्म लेना ही पर्याप्त बताया गया, उनके आचार-व्यवहार और योग्यता की बिल्कुल परवाह नहीं की गई। अतएव महाभारत में लिखा मिलता है कि भले या घुरे किसी भी कर्म को करते हुए ब्राह्मण का निरस्कार नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण यदि पूर्णतया पापों में लिप्त हो तब भी उसे न मारे।

ब्राह्मण जन्म लेते ही पृथ्वी के समस्त जीवों में श्रेष्ठ होता है, सब प्राणियों का ईश्वर होता है और धर्म के खजाने का पोषक होता है (मनु १-१९) जैसे अग्नि चाहे संस्कार-युक्त हो और चाहे संस्कार-रहित, महान देवता है, वैसे ही ब्राह्मण चाहे विद्वान् हो और चाहे मूर्ख, बहुत बड़ा देवता है। जैसे महा तेजवाला अग्नि मरघट में शव को जलाने से भी दूषित नहीं होता, किन्तु यज्ञ में हवन किए जाने पर फिर वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही सब अनिष्ट और पाप कर्म करते रहने पर भी ब्राह्मण सदा पूज्य ही है, क्योंकि वह परम महान देवता है (मनु १।३१७-३१९)। पाराशर-स्मृति कहती है कि ब्राह्मण चाहे घुरे चरिनवाला भी हो, पूज्य है, पर शत्रु चाहे जितेन्द्रिय हो, पूज्य नहीं। इसी

1. ब्राह्मणो नावमतव्य सदसद्वा समाचरन् । आदिपर्यं, १९०-१३
2. न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितम् । मनु ८-३८०
3. दुःशीलोऽपि हिज पूज्यो ननु शूद्रो जिनेन्द्रियः ।
क पस्तिपज्य गां दुष्टां दुष्टेऽजीलवतीम रसीम ॥ पाराशरस्मृति । ८-३३

प्रकार "नारायण" सार-ग्रन्थ " भक्ति-सिन्धु " में लिखा गिन्ता है कि ब्राह्मण चारों ओर हो जाइय वर, यह मेरी पूजा कर सकता है। पर श्री और गुरु का पर-स्पर्ध गुण था स भी अधिक बगैर जाना है।" फिर गौराजीमुखादीश ने तो स्पष्ट हा कह लिता है—

पुनित् विप्र शील गुण हीता । शूद्र न गुण गात्र प्रवीणा ॥

श्रीधरजी कहता है— ब्राह्मण का यौन गुण-गान बनाने के लिए सिन्धु ब्राह्मण का ज्ञान से उत्पन्न हुए (मनुष्य) की उत्पत्ति मात्र कारण है, यदा ब्राह्मण है।

कुमारजी "कहता है— सन्तान का जन्म वर होता है ता-उत्पत्ति माता-पिता का है। जब मैं उत्पादक जाति का स्मरण (अपेक्षित) होता है। यह उत्पत्ति १२ उत्पादक का मनुष्य माना को हा सिद्ध होता है। गुरुओं को तो माना म अथवा आपेक्षित से इसका ज्ञान होता है। धियों में कहीं-कहीं व्या-पर होने के कारण उस समय का ज्ञान इनर व्यक्तियों को भी हो सकता है। परन्तु सब कहीं लगी कम्पना करना उचित नहीं। कारण यह कि महारुग्ण भिया बने प्रश्न से अपन पातित्रय की रक्षा करता है। इसी (कुल-वर्म रक्षा) कारण क्षत्रिय एवं ब्राह्मण अपने पिता-पितामह का परम्परा को अनुष्ण बनाने रखने के लिए शिलालय आदि स्मारक स्थापित करते हैं। सबों में (ब्राह्मण आदि स ब्राह्मणी आदि में) उत्पन्न हुए (सन्तान) का दूसरा वर कम नहीं हो सकता।

१ ब्राह्मणे सवपुत्रोऽहं शुचैरप्युचैरपि ।

का शूद्रो करस्पर्शे धर्मादपि सुदुष्करम् ॥

२ ब्राह्मणवस्य योनि सवधज्ञान प्रतीति कारण विगुह ब्राह्मण सन्तति जस्य उत्पत्तिमात्रानुबध ब्राह्मणवम्—कन्दली।

३ अत्रादत्पादक जाति स्मरणमयचोत्पादोपादक सबधो मातुरेव प्रथम, अन्यथा तु अनुमानासोपदत्तादकगत कारण भवति। नच स्त्रीणां स्वचिद् व्यभिचार दर्शनात् सर्वत्रैव कल्पना युक्ता। विशिष्टेन हि प्रयत्नेन महाकुल्या परिस्थन्त्यामानम्। अनेनैव हनुना राजभि ब्राह्मणैश्च स्वपितृपितृमहादि-परम्पराधर्मरक्षणार्थं समूह लेख्यानि प्रवर्तितानि। सर्वेण चोपादितस्य नैव वर्णान्तरत्वावति।—कुमारिभट्ट कृत तै-प्रवर्तिक १,२,१।

कुछ ऐतिहासिक प्रमाण

ऊपर दिए वर्णन से यह बात स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि वर्णभेद, जो आरम्भ में विभिन्न रचियों और योग्यताओं के अनुसार लोगों की मनोगत बात पर आधारित था और जिसका उद्देश्य समाज के जीवन को सुरामय बनाना था, किम प्रकार धीरे धीरे जन्ममूलक हो कर परस्पर ईर्ष्या द्वेष और फलह का कारण बन गया। फिर भी यह नहीं कह सकने कि जात-पात-तोड़क विवाह एकदम बढ़ हो गये थे।

स्मृतियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाणों के अतिरिक्त ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं, जो सिद्ध करते हैं कि उस काल में जात-पात-तोड़क विवाह प्रचलित थे। ईसा के दो शताब्दी पूर्व ब्राह्मण राजा अग्निमित्र ने क्षत्रिय राजकुमारी मालविका से विवाह किया। इसी शताब्दी के एक लेख से प्रकट होता है कि ध्रुतियों और स्मृतियों के माननेवाले एक कट्टर ब्राह्मण ने एक क्षत्रिय कन्या से विवाह किया। चौथी शताब्दी में एक ब्राह्मण परिवार की कन्या वैश्य के घर में च्याही गई। प्रतिहार राजपरिवार के प्रवर्तक की दो पत्नियाँ थीं—एक ब्राह्मण और दूसरी शूद्र। दोनों पत्नियों की सन्तान एक ही घर में रहती थी। नवीं शताब्दी के राजा शेखर (ब्राह्मण) ने एक सुशिक्षित क्षत्रिय स्त्री से विवाह किया था। “क्षत्रिय सागर” की कथाओं में हम पाते हैं कि आरम्भ में माता-पिता अपनी कन्या के लिए चारों वर्णों के बरों का चुनाव करते थे। फिर अपनी कन्या से पूछते थे कि वह किम्को पसन्द करती है। एक कहानी में अशोकदत्त नामक एक ब्राह्मण का एक राजकुमारी से विवाह होता है। इस विवाह का वर्णन करते हुए कथाकार कहता है, मानो विद्या और शील का सख हुआ हो। नवीं शताब्दीके आरम्भ तक जात-पात-तोड़क विवाहों की आशा थी। ध्रुतियों और स्मृतियों में दृढ़ विश्वास रखनेवाले ब्राह्मण तक जात-पात तोड़कर विवाह करते थे। यह न समझना चाहिए कि आन्तरजातीय विवाह उस समय की साधारण प्रथा थी। साधारणतः विवाह अपनी ही जाति में होता था। पर यदि किसी विषय में समझा जाता था कि आन्तरजातीय विवाह अधिक उपयुक्त है तो स्मृतिकार कोई आपत्ति न करते थे। वे ऐसे विवाह के लिए अनुमति दे देते थे और सन्तानों को वही धार्मिक और सामाजिक अधिकार मिलते थे जिनका पिता अधिकारी था।

दमयी क्षात्रादि ने गमात्र का दृष्टिकोण बदलने लगा। स्मृतियों ने पापण परना धारम्भ पर दिया कि यद्यपि आन्तरजातीय विवाह एक समय में प्रायश्चित्त था पर वस्तुतः मं दम के लिए आता नहीं होनी चाहिए। अथर्ववेदा के लेखों में विहित होता है कि प्रार्थन लेखक जैसे ब्राह्मण को निर्मा भी जानि थी वन्हा से विवाह करने की अनुमति दते थे, वैसे ग्यारहवीं शताब्दी के ब्राह्मण अपनी जानि के लेखों का अनुमति नहीं देते थे। बारहवीं शताब्दी में राजासरद्विगिणी के ब्राह्मण लेखक वन्दन ने एक दुग्ध घटना का उल्लेख किया है कि पाम्मार के राजा गमामराज ने अपना बहन का विवाह एक ब्राह्मण युवक से किया। इस विवाह पर वन्दन ने रोप प्रकट करने हुए कहा है—“इस राजा का भूस्वता देगो। इसने यह नहीं देगा कि आन्तरजातीय विवाह पर ये यह अपने पुत्र का कर्त्तव्य पर रहा है। पर और वदू में वितना अन्तर है। वधू का विवाह किसी जगद्विजेता से होना चाहिए था। उसका विवाह एक ब्राह्मण पुजारी ने हुआ जो भिक्षा पर जीता है।” इस ब्राह्मण वन्दन के इन शब्दों ने प्रकट होता है कि बारहवीं शताब्दी में आन्तरजातीय विवाह लोकप्रिय न थे।

लोकप्रिय न रहने का कारण

विभिन्न जातियों में उस समय सांस्कृतिक भेदभाव इतना बढ चुका था कि विवाह-सम्बन्ध सम्बन्धक नहीं हो सकता था। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी संस्कृत और बढ पढते और दूसरे संस्कारों का पालन करते थे। बहुत दिनतक सभी मासाहारी रहे। स्मृतियों ने बालक के “अग्र ब्राह्मण” और श्राद्ध के अवसर पर मासाहार की व्यवस्था की है। काल की गति से यह सांस्कृतिक एकता मिटने लगी। ब्राह्मणों ने मास खाना छोड़ दिया। वे बड़ी तापरता से सभी संस्कारों का पालन करने लगे। ब्राह्मणों ने उन्हें छोड़ दिया। वेदाध्ययन ब्राह्मणों तक सीमित हो गया। मध्ययुग में ब्राह्मण अधिक बढ और संस्कारजादी बन गये। उन्होंने सध्या और स्नान में वृद्धि कर दी और कई प्रकार के व्रत रखन लगे। अब्राह्मणों ने द्विकाल सध्या का भी परित्याग कर दिया। जब ब्राह्मणों और अब्राह्मणों में इतना भेद हो गया तब आन्तर जातीय विवाह असम्भव हो गया। निरामिपभोनी ब्राह्मण लडके और मासाहारी क्षत्रिय लडकी का विवाह कैसे साध्य हो सकता था? ब्राह्मणों ने धन

धर्मशास्त्र के दिए हुए सब जातियों की कन्या के साथ विवाह करने के अधिकार को छोड़ दिया। वे एक ही जाति में विवाह किए जाने पर बंध देने लगे। दूसरी जातियों ने भी उनका अनुकरण किया। वस, बारहवीं शताब्दी के आरम्भ से हम पाते हैं कि हिन्दू समाज से जात-पाँत-तोड़क विवाह का लोप हो गया। पर जिस सांस्कृतिक भेद के कारण स्मृतिकारों ने जात-पाँत-तोड़क विवाहों पर रुकावट लगाई थी वह अब तेजी से दूर हो रहा है। विभिन्न जातियों के बहुत से युवक और युवतियाँ शिक्षा-व्यवसाय और राजनीतिक सिद्धान्तों की दृष्टि से एक ही सांस्कृतिक धरातल पर आगये हैं। इसलिए इस युग में उन के विवाह पर इस कारण रोक नहीं लगानी चाहिए कि उनकी जाति अलग-अलग है। जात-पाँत तोड़क विवाह के लिए उनको अनुमति न देकर हम उन्हें विवश करते हैं कि वे हिन्दुत्व का परित्याग कर किसी दूसरे समाज का आश्रय ग्रहण करें।

छठा परिच्छेद

वर्णव्यवस्था में शूद्र की स्थिति

पिछले परिच्छेद से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि सत्ता को हथियाने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय किम प्रकार एक दूसरे से दाव-पेच गेयें थे और शान्त में वर्ण को जन्म से छेड़कर किम प्रकार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के सब प्रवास विफल कर दिये। पहले ब्राह्मण बड़े माने जाते थे, पर कालान्तर में इनको ब्राह्मविद्या में पछाड़कर क्षत्रिय सर्वान्ध बन बैठे। इधर ब्राह्मण दण्ड हार को चुपचाप सहन करने को तैयार न थे। उन्होंने गुण-कर्म का बरतना हटकर जन्म से ही ब्राह्मण का होना प्रतिष्ठित कर दिया और आज भी हिन्दू समाज में गुण-कर्म का नहीं जन्म की ही प्रतिष्ठ है। इस जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था में शूद्र के साथ बहुत कठोरता और अन्याय किया गया है। उनके लिए उपरति के सब मार्ग रोक दिए गये हैं। उसके जीवन को नरकमय बना दिया गया है। उसकी आत्मा में जोक लगाकर उसे जावन्मृत कर दिया गया है। आगे हम स्मृतियों, विशेषतः मनुस्मृति, और सूत्र ग्रन्थों के कुछ विधान उद्धृत करते हैं। मनु कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन वर्ण द्विजाति हैं, चौथी एक जाति शूद्र का है, पाँचवाँ कोई वर्ण नहीं। पतञ्जलि अपने अष्टाध्यायी महाभाष्य में लिखता है कि शूद्र दो प्रकार के होते हैं—एक अवहिष्टृत और दूसरे बहिष्टृत। तप और अवस्कार आदि जा द्विजों के वर्तन हो सकने

- १ ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यस्यो वर्णा द्विजातयः ।
यनुर्य एक जातिस्तु शूद्रो, नास्ति तु पचम । मनु० १०-४
- २ शूद्राणामनिरवसितानाम् । (१४, १०)
अवहिष्टृतानां शूद्राणां प्राभवत् । तपस्यकारम् ।
प्राप्तावहिष्टृतानान्तु चाण्डाल-मृतपा ।

हैं, अवहिष्टृत या अनिरवसित हैं । और जो द्विजों के पात्रादि नहीं छू सकते वे चाण्डाल और मृतप आदि निरवसित या वहिष्टृत शूद्र हैं ।

“शूद्र से सेवा ही कराए, चाहे वह मोल लिया हुआ हो और चाहे न मोल लिया हुआ, क्योंकि ब्राह्मण ने शूद्र को ब्राह्मण की दासता के लिए ही उत्पन्न किया है ।” (मनु० अध्याय ८, श्लोक ४१३-४१४ और अध्याय १०-१२३)

“शूद्र को शूद्र अन्न, पुराने कपड़े, अन्न की पछोड़न और पुराना वर्तन भाड़ा देना चाहिए ।” (मनु० अध्याय १०—१२५)

“धन कमाने की शक्ति रखते हुए भी शूद्र को धन का सचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्र धनग्रान होजाने पर ब्राह्मण को बाधा देता है । (मनु० अध्याय १०—१२९)

“यदि अधम जाति शूद्र ऊँची जाति के कर्मों को करके धन कमाने लगे, तो राजा उसका सब धन छीन कर उसे देश से निकाल दे ।” (मनु १०-१६)

“शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ट और न होम से बचा हुआ भाग (हविष्), न धर्म का उपदेश देना चाहिए । यदि कोई शूद्र को धर्मोपदेश और व्रत का आदेश करता है तो वह उस शूद्र के साथ असंवृत नामक अधिकारमय नरक में पड़ता है ।” (मनु अध्याय ४ श्लोक ८०-८१)

“शूद्र यदि वेद को मुन ले तो उस के पानों में पिचला हुआ सीसा और अन्न भर देनी चाहिए । यदि शूद्र वेद-अन्न का उच्चारण करे तो उसकी जीभ कटवा देनी चाहिए । यदि वेद को खाद करे तो उसका शरीर चीर डालना चाहिए * ।” —गौतम धर्म-सूत्र १२-४ और ब्रह्मसूत्र, शाकरभाष्य अ १, पं० ३, अध्याय ९, सू० ३८ ।

“ब्राह्मण नि सवोच होकर शूद्र का धन ले ले, क्योंकि शूद्र का अपना कुछ भी नहीं । उसका सब धन उसके स्वामी (ब्राह्मण) का ही है ।” —मनु अध्याय ८-४१७

“चिली, नेवला, चाप, (चिडिया) मेंढक, कुत्ता, गोया, उल्लू और कोए की हत्या में जितना पाप होता है उतना ही शूद्र की हत्या में होता है ।” मनु० ११-१३१

* अथाहास्य वेदमुपनृण्वतःपुत्रतुभ्यां श्रोत्र प्रतिपूण-

मुवाहरणे जिह्वाष्टेदो धारणे शरीरमेद ॥

—गौतम धर्म-सूत्र १२-४

“ यदि शूद्र द्विजातियों को कट्टी अर्थात् चुभनेवाली वान कहे तो रंग का जीम वाट डालनी चाहिए, क्योंकि वह निरुष्ट भग में उग्रम हुआ है। यदि शूद्र श्रेष्ठ से द्विजातियों के नाम और जाति का नामसे तो उसके मुँह में जलता हुई दग चँगली की काठ ठोकनी चाहिए। यदि शूद्र अहवार से ब्राह्मण को धैमापदेन करे तो राजा उसके मुँह और कान में गरम तेल डलवा दे। यदि शूद्र उच्च जातियों के साथ एक आसन पर बैठने की इच्छा करे तो राजा उसकी कमर दाग कर उसे देश से निकाल दे अथवा उसके चूतड़ कटवा दे। ”—मनु-अध्याय ८ श्लोक २७०, २७१, २७२, २९१,

“ यदि शूद्र जप और होम आदि शुभ कार्यों में लग्न है तो वह राजा से कठोर दण्ड पाने के योग्य है, क्योंकि जप होम में तत्पर होने के कारण वह राजा के देश का नाश करनेवाला है, जैसे अग्नि का नाशक जल है। ” अग्निस्मृति, ९

“ जप-तप, तीर्थ-यात्रा, सन्यास-ग्रहण, मन्त्र-साधन और देवता की आराधना इन छ वनों के करने से स्त्री और शूद्र पतित हो जाने हैं। ” अग्निस्मृति ३३-३४

“ जो अज्ञानी ब्राह्मण शूद्र के शव के साथ जाता है वह तीन दिन और तान रात अगुद्ध रहता है। इसलिए द्विज न तो शूद्र के शव का स्पर्श करे और न दाह कराए। यदि वह मृत शूद्र को देख ले तो सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। यह पुरातन मर्यादा है। ” पाराशर-स्मृति ५-५८

‘ ब्राह्मण दुश्चरित्र भी हो, तब भी पूजने योग्य है, शूद्र चाहे जितेन्द्रिय हो तब भी पूज्य नहीं, क्योंकि ऐसा कौन है जो दुष्ट गौ को छोड़कर सुशाला गव्ही को दुड़ेगा। ’ पाराशर स्मृति ८-३३

- १ नामजातिग्रह स्वेषामभिद्रोहेण पुर्यंत
निक्षेप्सोऽयोमय दाहकुर्व्वलप्राप्त्ये दशाहगुल । ८-३७१
- २ धर्मोपदेश दर्पेण विप्राणामस्यकुर्व्वत ।
तप्तमासेषयेत्तैल वस्त्रे श्रोत्रे च पार्थिव ॥ ८-३७२
- ३ महासनमभिप्रेप्सुल्लृष्टस्यापकृष्टज ।
कटपाकृताश्चेतिर्वास्य स्त्रिष्व वास्यावकर्तयत् ॥ ८-३८१

“जो शूद्र द्विजों की सेवा छोड़कर दूसरा काम करता है, उसकी आयु कम हो जानी है और नि संदेह नरक में पड़ता है।” पाराशर अध्याय २, श्लो. ११-२०

“यदि शूद्र आर्य अर्धान् द्विज स्त्री से समागम करे तो दण्ड के रूप में राजा उसकी लिङ्गेन्द्रिय को कटवा दे और उसका धन छीन लेवे। यदि वह अपनी रक्षा करता हो तो उसका वस्त्र काट दे।”—गौतम स्मृति अध्याय १२ और मनु ८-३५९

“जिस गाय का दूध अग्निहोत्र में काम आता है उसे शूद्र को न दोहने देना चाहिए।”—पाठक संहिता ३१-२

“यज्ञ करते समय शूद्र से बोलना नहीं चाहिए और न ही वज्र के समय शूद्र को वहाँ वर्तमान होना चाहिए।”—शतपथ ब्राह्मण ३। १-१-१०

“चिकित्सक, शिकारी, कुल्ट्रा स्त्री, चोर, हिजडा, अवर्ण, बडई, धोबी, कलवार, गुप्तचर, मोची और शूद्र का दिया अन्न न खाए।” वसिष्ठ धर्मसूत्र १४।१-४

“यदि ब्राह्मण शूद्र का दिया अन्न खाकर मर जाय, तो वह ग्राम-शूकर बनकर या उसी शूद्र के परिवार में पुन जन्म लेता है। शूद्र का दिया भोजन करने के उपरान्त यदि ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी स्त्री में भी समागम करता है, तो उस स्त्री के गर्भ से जन्म लेनेवाले पुत्र उस भोजन देनेवाले (शूद्र) के पुत्र होंगे, और वह स्वर्ग को नहीं जायगा”—वसिष्ठ धर्मसूत्र ६। २७-२९

“ब्राह्मणी के साथ गमन करनेवाले शूद्र को अग्न में फेंक देना चाहिए।”—समर्त-संहिता (१५२-१५४, १६६-१६८)

“शूद्र जिस भी अग्न से ब्राह्मण का अपमान या हानि करे, राजा शूद्र का पक्षी अग्न कटवा दे। यदि वह उसी आसन पर बैठे जिम पर ब्राह्मण बैठा है, तो उसके चूतड़ों को दाग कर उसे देश से निजाल दे। यदि वह ब्राह्मण पर धूके तो उस के दोनों हाँठ कटा दे। यदि उस पर पादे, तो उस की गुदा और यदि वह गली दे तो उस की जीभ कटवा दे।” विष्णु स्मृति ५।१९-२५

शूद्र के प्रति यह अन्याय उग समय बहुत असह्य लगता है जब हम

स्मृतिशायों को एक ही प्रकार के आपराध के लिए शत्रु को बहुत बटोर और ब्राह्मण को बहुत हल्का दण्ड देने पाते हैं। उदाहरणार्थ, देगिए—

“शत्रु स्त्री के साथ व्यवहार करनेवाले द्विज पुत्र को देश निष्ठाग दिया जाय। पर जो शत्रु किसी द्विज स्त्री से व्यवहार करे, उसे प्राण दण्ड दिया जाय।” आपस्तम्ब धर्मसूत्र प्रश्न २, पटल १०, गट २३, सूत्र ८-९

“ब्राह्मण के साथ समागम करनेवाली स्त्रिया को कुछ भी दण्ड न दे, और नाच जाति के पुत्र में मगध करनेवाली स्त्रिया को ही मंत्राल पर घर में रखने। ब्राह्मण जाति की स्त्रिया से समागम करने वाला शत्रु बंध के योग्य है।” मनु ८-३६५-३६६

सर्वत्र ब्राह्मण की बहुत बड़ाई की गई है। जैसे—

“मुत्र से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण गवने बड़े हैं और मृष्टि के प्रभु या स्वामी हैं।” मनु १-१३.

“देवता लोग ब्राह्मणों के मुत्र द्वारा ही भोजन करते हैं। इसलिए ससार में ब्राह्मण से बटकर कोई प्राणी नहीं।” मनु १-१५

“ससार में जो कुछ है सब ब्राह्मण का है, क्योंकि जन्म से ही वह सबमें श्रेष्ठ है।” मनु १-१००

“ब्राह्मण जो कुछ भी खाता, पहनता और देता है, वह सब उसका अपना ही है। ससार के सब लोग ब्राह्मण की कृपा से ही खाते-पीते और लेते-देते हैं। मनु. १-१०१

“इस देश पर द्विजाति लोग प्रयत्न के साथ अपना अधिकार जमाए रखें और शत्रु किसी दूसरे देश में वृत्ति-पीडित हुआ निवास करे।” मनु २-२४

शत्रुओं के विरुद्ध बनाए गये ये काले कानून सचमुच सभी प्रयोग में भी लिये गये थे, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। जिस इतिहास पर हमें ज्ञान है, कम से कम उसमें इन कानूनों के प्रयोग की किसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता, वास्तव में ये स्मृतिवार ब्राह्मण उतने क्रूर और अमानुषिक नहीं हो सकते जितना क्रूर और अमानुषिक उन्होंने अपने को अपने इन ग्रन्थों में प्रकट किया है। इन लोगों ने सचमुच बहुत सी बातें ऐसी लिख दी हैं जिनसे वे परले दरजे के स्वार्थी, अन्यायी और क्रूर प्रतीत होने लगते हैं।

शूद्रों पर अन्याय और अत्याचार की एक कथा रामायण के उत्तर काण्ड में दी गई है। उसमें बताया गया है कि श्रीरामचन्द्र के राजत्वकाल में किसी ब्राह्मण का तरुण पुत्र मर गया। पिता के जीवनकाल में पुत्र का मरना एक ऐसी दुर्घटना है जो पार्श्व और अन्यायी राजा के राज्य में ही हो सकती है। ब्राह्मण ने आकर राम के पास शिकायत की। उसने कहा कि आप के राज्य में कोई बड़ा भारी पाप हो रहा है जिसके कारण मेरा लड़का मर गया है। रामचन्द्र ने चारों ओर गुप्तचर दौड़ा दिये ताकि पता लगायें कि कौन क्या पाप कर रहा है? गुप्तचरों ने लौट कर सूचना दी कि गोदावरी के तट पर दण्ड-कारण्य में शम्भूक नाम का एक शूद्र अपना कर्म छोड़कर तपस्या कर रहा है, ब्राह्मणों के अनुसार शूद्र का एक मात्र काम द्विजों की सेवा है, तप-जप और होम-यज्ञ ब्राह्मण का काम है। वर्ण-व्यवस्था की इस मर्यादा को टाक रखना राजा का धर्म है। कम, राम और लक्ष्मण दोनों तुरत दण्डकारण्य में पहुँचे और उन्होंने उस निरपराध शूद्रराज शम्भूक का वध कर डाला।

मालूम नहीं शम्भूक का हत्या एक ऐतिहासिक घटना है या कौरी कल्पना। यदि राम ने सचमुच शूद्रराज शम्भूक को इसलिए मार डाला था कि वह शूद्र होकर भगवद्भजन कर रहा था। तो इससे बड़ कर किसी अन्याय और अत्याचार की कल्पना करना भी कठिन है। बंगाल के श्री द्विजेन्द्रलाल राय और श्री योगेशचन्द्र चौधुरी ने अपने "सीता" नामक नाटकों में इस घटना को बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से वर्णित किया है। उस नाटक का कुछ अंश पाठकों के मनोरंजन के लिए अगले परिच्छेद में दिया जाता है।

एक ओर बड़े अन्याय की बात यह है कि ब्राह्मण के लिए तो आपत्काल में अपने वर्ण के कामों को छोड़कर दूसरा काम करने की अनुमति है (मनु ४। ६-९ और मनु १०-८१, ८२) पर शूद्र आपत्काल में भी प्राणरक्षा के लिए कोई दूसरा काम नहीं कर सकता (मनु १०-१६)

सातवाँ परिच्छेद

निस्वारा की हत्या

पहला दृश्य

स्थान—(सरयु के तट पर राजोत्थान ।)

राम—जीवन तू भर हो गया है। राजगानी नरक की भौंति मुँह खोले मुझे खाने को दौड़ता है। 'जानकी' के गाथ हा मानो मेरे जीवन के सभी सुर मुझमें सदा के लिए बिदा हो गये हैं।

(मन्त्री का प्रवेश)

‘ क्यों मन्त्रा जा, क्या समाचार है ? ’

मन्त्री—महाराज, क्या बनाऊँ। चारों ओर दुर्भिक्ष के मारे प्रजा नाहि-नाहि कर रही है। लोग भूखों मर रहे हैं।

राम—मन्त्रीजी, न मालूम मैंने कान पाप किया है जिसमें मेरी प्यारी प्रजा को इन दिनों ऐसी विपदाएँ उठाना पड़ रही हैं। अच्छा, आप चारों ओर निपुण गुप्तचर भेज कर पीड़ितों को सहायता पहुँचाने का काम आरम्भ कर दीजिए। तितना भी व्यय हो सके हृदय खोल कर कीजिए, प्रजा को कुछ न होने पावे।

मन्त्री—जो आज्ञा महाराज ! मैं अभी इस का प्रबंध किए देता हूँ।

(मन्त्री चला जाता है)

राम—राज्य, राज्य का शासन-सूत्र सँभालना कोई हँसी-खेल नहीं। मान्दम नहीं, क्यों लोग ललचाई आँखों से राजसिंहासन को ओर देखा करते हैं। यह नहीं सोचते कि यह फूलों में नहीं, काँटों में भरा है। इस राज्य को लेकर मैंने अपना सर्वस्व ही नष्ट कर दिया। प्रजा रजन के लिए ही मैंने प्यारी जानकी

को वनवास दे दिया। पर हाय, प्रजा फिर भी सुरी नहीं। चारों ओर अमात पड़ रहा है। लोग हाहाकार कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ ?

(द्वारपाल का प्रवेश)

द्वारपाल—महाराज, एक ब्राह्मण आप से मिलने आए हैं। निपट पागल मालूम होते हैं। आज्ञा हो तो उन्हें ले आऊँ, नहीं तो वे बरजोरी करने को तैयार हैं। किसी के रोके खनेवाले मालूम नहीं पड़ते।

राम—जाओ, उन्हें बड़े आदर के साथ तुरत ले आओ।

(द्वारपाल का जाना)

न मालूम यह ब्राह्मण कौन है। इस समय न जाने क्या सूचना ले आए हैं।

(ब्राह्मण का प्रवेश)

ब्राह्मण—महाराज, मेरा तरुण पुत्र मर गया। मुझ बृद्ध के जीवन का सहारा छिन गया। महाराज, ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तरदायित्व आप पर ही है।

राम—ब्राह्मण देवता, आप को मालूम नहीं, मने प्रजा के लिए अपने हाथों अपना कठेना काट कर फेंक दिया है। क्या उसी का यह फल है ?

ब्राह्मण—महाराज, शासन करना सरल कार्य नहीं। पना लगाइए, या तो आप ही ने कोई महापाप किया है या आप के राज्य में कहीं पाप हो रहा है। इसी से आज मेरा प्यारा पुत्र न लुप्त गया।

(वसिष्ठ का प्रवेश)

वसिष्ठ—राम !

राम—गुरुदेव, मैं बड़ा पापी हूँ। मेरे ही पापों के कारण बेचारे ब्राह्मण का जवान बेटा मर गया। अब आप हा कह मैं इसका क्या प्रायश्चित्त करूँ ?

वसिष्ठ—प्रिय राम, तुम क्यों व्यर्थ म दुःखी होते हो ? मैं इन सब अनर्थों का कारण तुम्हें बतलाता हूँ। गोदावरी तट पर बसनेवाले कुछ महर्षियों ने मुझ से कहा है कि वहाँ शम्भूक नामक किसी शूद्र ने अपना कर्म छोड़ कर ब्राह्मणों का कर्म आरम्भ कर दिया है और यज्ञ कर रहा है। इमीलिए आज देश में ये सब उपद्रव हो रहे हैं। वह वर्णाश्रम धर्म का विरोधा दण्डकारण्य म

दिया हुआ था वह था ही । अपने समाज की व्यवस्था बहुत बुरा है । यह पूरा-पूरा दण्ड पाने का पात्र है । मुझे गुनाहों का बुरा दण्ड द्या । वस, सब ठीक हो जायगा ।

राम—अच्छ, मैं भग्न भोगों विवेक करूँगा, यदि वह अवगुणी हुआ तो अवश्य दण्ड दूँगा ।

दुमरा दृश्य

राम—(दण्डकारण्य । राम और लक्ष्मण का प्रवेश ।)

राम—लक्ष्मण, वही वह पंचवटी है, जहाँ पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हम लोगों ने अपने जीवन का उन के सितने ही दिन जगत् में मगाना माता हुआ बिछा दिया था । हम के साथ सहस्रों-सहस्रों स्मृतियों जुड़ी हैं । उस समय हम बनवासियों होने हुए भी सुखी थे । आज अवस्था के सिंहासन पर बैठ कर भी मुझे वह सुख नहीं है । मेरी देह में मानो अग्नि धधक रहा है । मुख गया, शान्ति गई—रह गई केवल चिन्ता और स्मृति—केवल बाने दिनों का स्मृति !

लक्ष्मण—आर्य पुत्र ! जो सुख फिर कभी लौटकर नहीं आता, उसके लिए मन इस प्रकार व्यथान्त हुआ ही करता है ।

राम—पवित्र गोदावरी के तट पर वह पंचवटी है । जनक-नन्दिना के चरण स्पर्श से वह पवित्र तीर्थ-स्नान बन गई है । इस भूप्रदेश की मिट्टी का एक-एक कण मुझे प्यारा है क्योंकि हमारे साथ जानकी के चरण-रत्न का संबंध है । आओ भाई, आज इस धूलि की मस्तक पर लगा कर हृदय का उपाग को शान्त करें ।

(मस्तक पर धूलि लगाते हैं)

लक्ष्मण—आर्य पुत्र ! वह देखिए वही प्रसवण पर्वत है । वहीं पहुँच कर आप को एक अधश्चिन्न कर्त्तव्य को पूरा करना है ।

राम—ठीक है, मुझे तपस्वा शम्भूक मुनि को—शत्रु मुनि को—मृत्यु दण्ड देना है । बड़ा ही दुष्कर कार्य करना है । पर प्रजा के कल्याण के लिए इस कर्त्तव्य को पूरा करना ही दायित्व । चलो, शत्रु मुनि के आश्रम को चलें ।

तीसरा दृश्य

(स्थान—दण्डकारण्य का दूसरा भाग । शूद्र मुनि शम्भू की मङ्गशाला)
(शम्भू यज्ञ के लिए वेदी बना रहा है । उसी समय उनकी छोटी तुङ्गभद्रा आती है ।)

तुङ्गभद्रा—आर्य पुत्र !

शम्भू—प्यारी, मैं आर्यपुत्र नहीं, घोर अनार्य-पुत्र हूँ । क्या तुम नहीं जानती हो, मेरे पिता एक ब्राह्मण के घर रह कर उमका गोएँ चराया करते थे । वे चारह वर्ष तक उनके यहाँ रहे । तो भी उन्हें उन के घर पानी का घड़ा देने की आज्ञा नहीं थी ।

तुङ्गभद्रा—आप यह क्या कहते हैं ? क्या पानी का घड़ा देने से भी अरविग्र हो जाता है ?

शम्भू—जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उनका यही कहना है । हाँ, मौलिक भेद से इसमें न्यूनता वा अधिकता होती है । घड़े का जल देने से अरविग्र हो जाता है, पर ताल का नहीं ।

तुङ्गभद्रा—अच्छा, तो क्या आप ने इतना विद्या पढ़ी, इतने यज्ञ किए, तो भी आप आर्य नहीं हो सकते ?

शम्भू—नहीं, ब्राह्मण लोग इस बात को कदापि नहीं मान सकते । हाँ, मैं अपने बल से—जिस से जो चाहूँ कहला लूँ ।

तुङ्गभद्रा—अस्तु, ब्राह्मण लोग आप को आर्य कहें या अनार्य, पर मैं तो आर्यपुत्र ही कहूँगी । मैं तो यह बात कभी नहीं मान सकती कि मेरे स्वामी किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य से किसी अक्ष में कम ह ।

(शम्भू के सेवक का प्रवेश)

शम्भू—क्यों, क्या समाचार है ?

सेवक—महाराज, दण्डकारण्य के ऋषियों ने आप के नाम राजसभा में नालिदा की है कि आपने शास्त्र-मर्यादा भङ्ग कर डाली है ।

शम्भू—अच्छा ! अवोप्या तरु यह नालिदा पहुँच गई ! अच्छा, इसके आगे का समाचार सुनाओ ।

शेखर—आप की दण्ड देने को लिए स्वयं महाराज राम यहाँ आ पहुँचे हैं।

शाम्भूक—क्या यहाँ बात है? जाओ—दमाग गौमाय्य है जो पर धँटे महाराज के दर्शन होंगे।

(शेखर का जाता)

सुंगभद्रा—रामो! आप ने यह क्या क्यों रचा? शास्त्र-अर्थात्त का उपाधन क्यों किया?

शाम्भूक—भारी! दरो मन। मैं ऐसे शास्त्र के सामने शिर झुकाता नहीं चाहता जो मनुष्य को उसके जन्मनिद उचित अधिकारों से वंचित परे। महाराज आने हैं तो आने दो। दर क्या है?

सुंगभद्रा—यदि महाराज, अग्रगण्य हुए तो?

शाम्भूक—इसकी मुझे परवाह नहीं है। तुम्हारा स्वामी बायर और भीरु नहीं है। आज मेरे वक्ता की पूर्ण आहुति है। तुम जा कर बोदावरी-सीर पर सीतातीर्थ में स्नान कर आओ। वक्ता की सीर वहीं लेती आओ। तब तब मैं घेदी बनाता हूँ।

सुंगभद्रा—अच्छा, जाती हूँ। भगवान आपके मनोरथ पूर्ण करें।

शाम्भूक—आज सत्तार भर से निराला वक्ता होगा, जिस में एक भी ब्राह्मण सम्मिलित न होगा। शूद्र ही पुरोहित, शूद्र ही होता, और शूद्र ही ऋत्विक् होंगे। क्या अतीत में—क्या पूर्व युगों में कभी किसी ने ऐसा वक्ता नहीं किया होगा।

[इसी समय बहुत से निमज्जित स्त्री-पुरुष अन्ते और वेदी के निर्माण में लग जाते हैं। शूद्र होता वेदी के गिर्द बैठ जाते हैं। वेद-गान होता है।

वेद-मंत्र पढ़ते हुए ज्यों ही शूद्र मुनि शाम्भूक यदग्नि में पूर्ण आहुति देने लगते हैं उसी समय राम और रघुनन्दन आते हैं।]

शाम्भूक—अहा! यह क्या? ये दयामूर्ख क्यों हैं? अहा! इसी मूर्ति के दर्शनों के लिए तो मैं आयु भर तपस्या करता रहा हूँ।

[कुछ लोग आगे बढ़कर राम-लक्ष्मण का स्वागत करते हैं । लक्ष्मण एक जगह खड़े रहते हैं । राम शम्भूक के सामने आजाते हैं ।]

राम—तुम तो समझ ही गये होगे कि मैं किस लिए आया हूँ । मैं तुम्हारा काल हूँ । तुम्हें मृत्यु दण्ड देने आया हूँ ।

शम्भूक—मृत्यु दण्ड ! राजन्, मैंने ऐसा कौन अपराध किया है जिसके लिए आप मुझे प्राण दण्ड देने आए हैं ?

राम—तुमने वर्णाश्रम-भर्यादा को भंग किया है । समाज का नियम तोड़ा है । तुम्हारे ही यत्न करने से ब्राह्मण का तरण पुन मर गया है—दक्षिण प्रदेश में दुर्भिक्ष फैल रहा है ।

शम्भूक—प्रभु, क्या आप को ठीक मालूम है कि मेरे ही कारण दुर्भिक्ष फैला है, मेरे ही कारण ब्राह्मण का बेग मरा है ? महाराज, आपने यह भरी बात मुँह से कैसे निपाटा ? क्या भगवती सीता को निशाल देने के साथ आपने बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता को भी हृदय से निशाल कर बाहर फर दिया है ?

राम—शूद्रराज, बात का बतगुट बनाने से कोई लाभ नहीं । विचार किया जा चुका है । मैं तुम्हें प्राणदण्ड देने के लिए ही आया हूँ ।

शम्भूक—प्रभु, मुझे ज्ञात है कि राजा आना देते हैं तो मुझे मरना ही पड़ेगा । पर यह कैसी बात है कि दोषी को तो अपने दोष का ज्ञान भी नहीं हुआ, और उसका विचार चुपचाप उसकी अनुपस्थिति में शा हो गया । बड़ा विचित्र न्याय है । आपका यह पतन देख कर बड़ा दुःख होता है । राघव ! मादृम होता है, जिस सती के तेज से आप तजम्या बने हुए थे उसे रों कर आपने सब कुछ खो दिया ।

राम—शम्भूक, मैं तुम से विवाद करने नहीं आया । मैं जो कुछ करने आया हूँ वह शास्त्रादिकूल है । तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ । चोगे, लडोगे या चुपचाप सिर झुका दोगे ?

(तुडुमगादा का प्रवेश)

तुडुमगादा—आप ही राजा रामचन्द्र हैं ? प्रभु, आपका नाम तो मैं बचपन से सुनती आई हूँ । मैं ही मन आप का पूजा करता हूँ, पर आप आपका यह

कैसा विचित्र न्याय है ? महाराज, आप बिना किंगों अग्रस्थ के हो मेरे स्वामी को मारने आये हैं ।

राम—तुम्हारे स्वामी ने शास्त्र के प्रति, समाज के प्रति विरोध किया है । उनका अग्रस्थ बड़ा भारी है । तुम गयी हो, तुम इसे क्या समझोगी ?

तुंगभद्रा—प्रभु, यदि वे सचमुच दोषी हैं तो उन्हें क्षमा कर दीजिए । मैं नारी हो कर राजल नेत्रों में आपसे क्षमा माँगता हूँ । राजा का भूषण क्षमा है । क्षमा के प्रभाव में ही राजा के लिए यह पृथ्वी रसग बन जाती है । राजन्, क्षमा कीजिए ।

राम—बहुत बड़ा अपराध तुम्हारे स्वामी ने किया है । वह क्षम्य नहीं । तुम्हारे पति के कारण हाथों ने खेतों-बाड़ों छोड़, ब्राह्मण के कर्म करना आरम्भ कर दिया है । इन सामाजिक गडबड से बड़े-बड़े अनर्थ हो रहे हैं ।

शम्भूक—प्यारी, तुम क्यों व्यर्थ ही क्षमा-क्षमा चित्र रही हो ? मैंने न तो कोई अपराध किया है, न उसके लिए क्षमा माँगना हूँ । मैंने केवल अपनी जाति की भलाई की है । उसे उत्तम कर्म सिखाए हैं । ब्राह्मणों ने उसे जिन अभिन्नरों से वंचित कर रखा था वे ही अभिन्नर मैंने उसे दे दिए । मनुष्य का स्वार्थ-पूर्ण नीति को बुचल कर भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया है । खुनाथ, आप को प्राण-दण्ड हा देना है, तो सहर्ष दीजिए । व्यर्थ क्यों विलम्ब कर रहे हैं ?

[शम्भूक अभिन्नर से छत्ती तान देता है । रामचन्द्र कमर से तन्त्रार निकालते हैं । तुंगभद्रा दोनों के बीच में आकर सटो हो जाती है]

तुंगभद्रा—निर्दय मरेश, मेरे स्वामी का वध करने के पहले मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दो । तुम क्यों हो रहे ? हाथ क्यों रोक लिया ? आपने न मानव वन के कितने हिरण मारे होंगे । माथे पर बल क्यों पड़ गये ? लो, तलवार चञ्चल दो । अंग पर हाथ उठाने से हिचकते क्यों हो ? बाल्यावस्था में ही आपने ताड़का-वध किया । राज सिंहासन पर बैठ कर आपने सती सीता को बिना किसी दोष के घर से बाहर कर उगरे हृदय के तिल-तिन में आग लगा दी है । लाखों राक्षसियों का सुहाग लूट चुके हो । आज मेरे कलेजे में भी राख धोप कर जगन में अमर हो जाओ । देर क्यों करते हो ?

राम—लक्ष्मण, तुम इस नारी को मेरे सामने से हटा दो।

(लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं ।)

तुंगभद्रा—किस की मजाल है जो मुझे यहाँ से हटा ले जाय ? राम, यदि तुम मुझे नहीं मारते तो—लो, मेरे सामने ही मेरे स्वामी को मार डालो। सती के सामने ही उसके पति का वव कर डालो। मैं भी देखूँ कि तुम्हारा हृदय किस पत्थर का बना है।

राम—सच कहती हो देवी ! मेरा हृदय पत्थर का ही बना है। इस पत्थर का पसीजने का स्वभाव नहीं। सत्य के कारण ही मैंने वृद्ध पिता को रोता-चिन्ता छोड़, वन का मार्ग लिया। सत्य के लिए ही मैंने जानकी का त्याग किया, और आज सत्य ही की रक्षा के लिए मैं शम्भूक को प्राणदण्ड देने आया हूँ।

शम्भूक—झूठी बात है रघुनाथ, आप सत्य को नहीं, सत्य के शत्रु की पूजा करते हैं। सत्य तो आप से कभी का विदा हो चुका। हाँ, अपने जीवन के आरम्भ में आपने सत्य का पालन किया था, जब कि गुह चाण्डाल को छाती से लगाया था, “अनार्य” वानरों को मित्र बनाया था, शबरी के जठे बेर प्रेम से खाए थे। पर आपने राजधानी में सिंहासन पर बैठ कर सत्य को खो दिया है—अब वह आप के पास नहीं आने का। राघव, तुम बड़े अभाग्य हो, तो भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लो, मेरा शिर उतार लो।

(आँखें बंद कर देता है। राम उसका शिर घड़ से जुदा कर देते हैं। तुंगभद्रा अचेत हो कर गिर पड़ती है ।)

तुंगभद्रा—(होश में आने पर) प्रभु ! अणपति ! आज आपने बड़े भारी सत्य की रक्षा के लिए मृत्यु का आर्लिगन किया है। मैं वीर-पत्नी हूँ। आप के लिए मुझे रती भर भी शोक नहीं। नाथ, स्वर्ग में शीघ्र ही मेरी आप से भेंट होगी। परन्तु अत्याचारी राघव ! इस जीवन में तुम घड़ी भर के लिए भ्रम चैन पाओगे। तुम्हारा सारा जीवन दुःख और शोक में ही बीतेगा। फूलों की सेज तुम्हें बीटों का बिछौना जान पड़ेगी। तुम चैन से एक दिन भी न सो सकोगे। जागते भी स्वप्न देखा कहेगे। सहस्रों लोगों ने धिरे रहने पर भी

धरने को धरैला अनुभव करोगे । कोई तुम्हारी हृदय-वेदना को नहीं समझेगा । घोर निरुणा, भारी चिन्ता और मर्मान्तक पीडा के साथ तुम्हारी मृत्यु होगी । तुम चाहे भगवान् के अवतार साक्षान्त नागयण ही क्यों न हो, राती का यह शाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा ।

राम—देवि ! बटे समान के साथ राम तुम्हारा यह शाप खरबवार करता है* ।

(राम फिर मुकन्ता है)

* श्री योगेशचन्द्र चौधरी के "सीता" नाटक के आधार पर श्री रामामोहन काव्यतीर्थ द्वारा अनुवादित ।

आठवाँ परिच्छेद

शार्दूल कर्ण की कथा

जातिभेद से होनेवाली हानियों को इस देश में किसी महापुरुष ने न देखा हो या देखकर भी जातिभेद को मिटाने का यत्न न किया हो, सो बात नहीं। बहुत पुराने समय में ही लोग इस प्रथा का घातक प्रवृत्ति का अनुभव करने लगे थे। पर जातिभेद के विरुद्ध विद्रोह करनेवाला पहला क्रान्तिकारी महापुरुष गौतम बुद्ध था। जैसे रावण के मारने को राम का और कस के मारने को कृष्ण का जन्म हुआ था उसी प्रकार मानों जातिभेद के नश के लिए भगवान् बुद्ध अवतरित हुए थे। उन का उपदेश था—

“ हे भिक्षुओ, जितना बड़ी नदियाँ हैं, जैसे—गंगा, यमुना, अचर्वती, सरयू, और मही (गण्डक), वे सब महासागर को प्राप्त होकर अपने पहले नाम और गोत्र को छोड़ देती हैं और महासागर के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। ऐसे ही भिक्षुओ! क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण तथागत (बुद्ध) के बताए धर्म विनय में गृह त्यागपूर्वक प्रव्रजित हो, पहले के नाम और गोत्र को छोड़ देते हैं। वे शाक्य-पुन धम्म के ही नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ” (विनय पिट्ठ, बुध्वग्ग ४)

बुद्धदेव ने बड़े ही हृदयग्राही ढंग से, पर प्रबल शब्दों में, वर्णभेद की निःसारता को प्रस्तुत किया है। उन के उपदेश प्रायः कथा के रूप में होते थे। वैसे ही एक कथा आगे दी जाती है —

एक समय की बात है, भगवान् बुद्ध धावस्ता में ठहरे हुए थे। एक दिन भगवान् के प्रिय शिष्य आनन्द धावस्ता नगर में भिक्षा माँगने के लिए गये। उन को प्यास लगी। एक कुएँ पर एक चाण्डाल-कन्या पानी भर रही थी। लट्ठी का नाम प्रहृति था। अनन्द ने प्रहृति से पाना माँगा। प्रहृति बोली—
हे भिक्षु, मैं चाण्डाल कन्या हूँ, मैं आपको कैसे पानी दे सकता हूँ ? ” आनन्द

ने कहा—“बहन, मैं जानि या कुछ नहीं पूछन, मुझे पानी दो।” प्रकृति ने आनन्द को पानी दिया। पानी पीकर आनन्द चर दिए। प्रकृति को आनन्द के प्रति भ्रष्टा उपद्रव हुई। उस के मन में आनन्द को अपना स्वामी बनाने की प्रवृत्ति अभिगम्य हुई। उस ने सोचा कि मेरी माता महाविद्यापीठ की मन्त्र जानती है। यह आनन्द को लाने में समर्थ हो सकती है। यह सोच कर वह पानी का पत्र ले-पर गई। उस ने अपनी माता को सब वृत्तान्त कह सुनाया। माता ने कहा—“सत्ता प्रमेनजित महात्मा गौतम का बड़ा भक्त है। यदि उसे मान्य हो गया तो चाण्डाल-पुत्र के लिए बड़ा अनर्थ होगा। महात्मा गौतम बौद्धता सुने जाने हैं। और जो बौद्धता है उस पर मन्त्र का कुछ प्रभाव नहीं होता। वह मन्त्र को व्यर्थ कर देता है।”

प्रकृति ने कहा—“माता, यदि आनन्द मुझ को नहीं मिलेगा तो मैं प्राणत्याग कर दूँगी।”

माता बोली—“तू प्राणत्याग मत कर, मैं आनन्द को ला दूँगी।” वह कह कर प्रकृति ने अपने घर के आँगन को गोबर से लीपा और मध्य में बेदी बना कर आग जला दी। उस ने मदार के फूलों से मन्त्र पत्र-पत्र कर होम किया। विद्यापरी के मन्त्र-प्रभाव से आनन्द का मन बोल गया। वह वन से निकल कर प्रकृति के घर आया और बेदी के पास बैठ गया। एकान्त में बैठ, वह, रो-रो कर कहने लगा—“भगवान्, मैं विपत्ति में फँसा हूँ, आप मेरी रक्षा करें।” भगवान् ने अपने मन्त्र-बल से चाण्डालिनी के मन्त्रों को व्यर्थ कर दिया और आनन्द की रक्षा की। आनन्द चाण्डालिनी के घर से निकल कर वन की ओर चला दिया। प्रकृति ने आनन्द को जाते देख कर अपनी माता से कहा—“हे माता, आनन्द चला जा रहा है।” माता ने उत्तर दिया—“महात्मा गौतम ने मेरे मन्त्रों को निष्प्रभाव कर दिया है। जो मन्त्र समूचे ससार पर अपना प्रभाव रखते हैं उन मन्त्रों को महात्मा गौतम व्यर्थ कर सकते हैं। परन्तु उन के मन्त्रों को प्रभावहीन करने की शक्ति किसी में नहीं।”

आनन्द गीधे भगवान् के पास गये और प्रणाम कर एक ओर बैठ गये।

भगवान् बोले—“आनन्द, अपने कल्याण के लिए इस घटशरी विद्या को ग्रहण करो। समूचे ससार में ऐसा कोई नहीं जो उस व्यक्ति का बल बँका कर

मके जिसने षडक्षरी विद्या की शरण ली है । हाँ, पूर्व जन्म के कर्म-फल को कोई नहीं मेट सकता । ”

इधर प्रकृति ने सबेर होते ही स्नान किया । नवीन वस्त्र धारण कर वह नगर-द्वार पर जा बैठी । ज्यों ही आनन्द भिक्षा कर के बाहर जाने लगे, वह भी पीछे-पीछे चलने लगी । आनन्द प्रकृति को अपने पीछे आती देख दुःखी हुआ और भगवान् के पास लोट आया । प्रकृति भी उस के पीछे-पीछे आई । आनन्द ने भगवान् से कहा—“जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ वह लड़की मेरे पाछे-पीछे आती है । भगवान् मेरी रक्षा करें । ”

भगवान् बोले—“आनन्द, मत डरो । ” फिर भगवान् ने प्रकृति से पूछा—“तू आनन्द से क्या चाहती है ? ”

प्रकृति बोली—“मैं आनन्द को अपना स्वामी बनाना चाहती हूँ । ”

भगवान् ने पूछा—“कदा तू ने अपने माता-पिता की अनुमति ले ली है ? ”

प्रकृति ने उत्तर दिया—“हाँ । ”

भगवान् ने कहा—“तो मेरे सामने अपने माता-पिता को ले आओ । ”

प्रकृति प्रणाम कर घर आई । माता-पिता प्रकृति को ले भगवान् के निकट आए ।

भगवान् ने पूछा—“क्या तुम सम्मत हो । ”

माता-पिता ने कहा—“हाँ । ”

भगवान् ने कहा—“यदि ऐसा है, तो प्रकृति को यहाँ छोड़ कर तुम अपने घर चले जाओ । ”

माता-पिता घर लोट आए । इधर भगवान् ने प्रकृति से कहा—“यदि तू आनन्द को चाहती है तो तुझ भी ऐसा ही वेष धारण करना चाहिए । प्रकृति ने इसे स्वीकार किया । भगवान् ने प्रकृति के पूर्वजन्म के पाप का नाश किया । जब प्रकृति शुद्ध और निर्मल हो गई तब उस से कहा—“ब्रह्मचर्य मन धारण करो । ” प्रकृति ने शिर मुँडाय़ा और पीत वस्त्र धारण किए । भगवान् ने उसे कई धर्म-कथाएँ सुनाईं । उन कथाओं को सुन कर प्रकृति का मन निर्मल हो गया । तब भगवान् ने उसे चार “आर्य सन्धों” का उपदेश दिया । प्रकृति ने आर्य सन्धों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया । उस की भ्रान्ति दूर हुई । वह भगवान् के चरणों में गिर कर बोली—“भगवन्, मैंने बड़ा

अपराध किया जो भिषु आनन्द को अपना स्वर्मा बनाना चाहता। भगवान् मेघ उद्धार परे। मैं भगवान् के सामने अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। भगवान् मुझ पर दया करें।”

भगवान् बोले—“हे प्रकृति, तुम धर्म में दृढ़ रहो।”

भगवान् ने इस प्रकार आशीर्वाद पाकर प्रकृति को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने मोक्षा हि जिन उद्देश्य में गिर मुद्रा कर कुछ-सुत्रियों पंत वग धारण करती है उस उद्देश्य की प्राप्ति में मैं सफल हूँगी।

जब आवर्त्ता के ब्राह्मणों ने सुना कि भगवान् ने एक चाण्डाल-कन्या को दीक्षा दी है, तब उन्होंने कहा कि चाण्डाल-कन्या किस प्रकार भिषुगियों की तपस्या का पूरी तरह पालन करेगी, वह ब्राह्मण-शत्रिय आदि के घरों में भिक्षा माँगने कैसे जायगी? राजा प्रमेनजित को भी यही विचार आया। रथ पर सवार हो, ब्राह्मण आदि को साथ ले, राजा भगवान् मुझ के पास पहुँचे। भगवान् को प्रणाम कर सब लोग एक ओर बैठ गये। भगवान् राजा के आने का उद्देश्य समझ गये और प्रकृति के पूर्व जन्म की कथा भिषुओं को सुनाने लगे।

भगवान् बोले—हे भिषुओ, प्राचीन काल में गण-तट पर त्रिशङ्कु नामक चाण्डालों का राजा रहता था। त्रिशङ्कु ने पूर्व जन्म में साङ्गोपाङ्ग वेद-शास्त्र का अध्ययन किया था। उसको ये सब कण्ठस्थ थे। उसके एक पुत्र हुआ। उसका नाम शार्दूल कर्ण था। वह बहुत सुन्दर और दर्शनीय था। राजा ने अपने पुत्र को वेद-शास्त्र का अध्ययन कराया। जब वह बड़ा हुआ, तब त्रिशङ्कु ने सोचा कि मेरे बेटे के लिए योग्य कन्या कहाँ से मिलेगी? उस समय पुष्करसारि नाम के एक ब्राह्मण उद्भट नामक द्रोणमुख (४०० ग्राम की राजनगरी को द्रोणमुख कहते हैं) पर शासन करते थे। राजा अग्निदत्त ने यह जागीर उन्हें दान में दी थी। पुष्करसारि साङ्गोपाङ्ग वेदों के ज्ञाता और आचार्य थे। उनकी एक पुत्री थी। उस का नाम था प्रकृति। वह रूपवती, शीलवती और गुणवती थी। त्रिशङ्कु ने सोचा कि प्रकृति शार्दूल कर्ण के लिए ठीक है।

अतएव वह दूसरे दिन रथ पर चढ़ कर द्रोणमुख की ओर गये। नगर के बाहर एक सुन्दर वाटिका थी। वह मोच कर कि पुष्करसारि इसी वाटिका में ब्रह्मचारियों की वेद पढ़ाने आते होंगे, त्रिशङ्कु अपने मंत्री के साथ वहाँ उतर गया।

त्रिशङ्कु ने पुष्करसारि को ५०० शिष्यों के साथ वाटिका की ओर आते देखा। उस ने आगे बढ़ कर उमंग स्यागत किया और कहा—भो पुष्करसारि, मैं एक विशेष उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। पुष्करसारि ने कहा—हे त्रिशङ्कु, तुम ब्राह्मण को 'भो' शब्द से अभिवादन नहीं कर सकते। यह शिष्टाचार के सर्वथा विरुद्ध है।

त्रिशङ्कु ने कहा—“नहीं, मैं ब्राह्मण का इस प्रकार अभिवादन कर सकता हूँ।

पुष्करसारि ने कहा—“जो मैं कर सकता हूँ वह तुम नहीं कर सकते।”

त्रिशङ्कु ने कहा—“हे पुष्करसारि, मुझे तुम से एक विशेष काम है, सुनो। मैं तुम्हारी कन्या प्रकृति को अपने पुत्र शार्दूल कर्ण के लिए चाहता हूँ। जितना शुल्क माँगोगे, मैं दूँगा।”

त्रिशङ्कु की यह बात सुन पुष्करसारि को बहुत क्रोध हो आया। उसके नेत्र लाल हो गये। मुखमण्डल क्रोध से तमतमा उठा। माथे पर बल पड़ गया। पुष्करसारि बोला—“हे चाण्डाल, तुम्हें धिक्कार है, जो नीच कुल के हो कर वेदों के विद्वान् ब्राह्मण का इस प्रकार अनादर कर रहे हो। अरे मूर्ख, तुम प्रकृति को नहीं जानते। तुम्हें अपने ऊपर घमण्ड है। तुम्हारी माँग सर्वथा अनुचित है। तुम वायु को रस्ती से बाँधना चाहते हो। हे मूर्ख, सोना कभी भस्म नहीं हो सकता। तुम्हें अधिकार और प्रकाश में क्यों विवेक नहीं? तुम्हारा जन्म चाण्डाल कुल में हुआ है और मैं द्विजकुलोत्पन्न हूँ। श्रेष्ठ लोग नीच जनों के साथ सबंध जोड़ना नहीं चाहते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के साथ ही सबंध चाहते हैं। जो विद्वान् हैं, जिन की जाति दोषरहित है, जो उपदेशक, आचार्य और कर्मकाण्डी ब्राह्मण हैं, वे अपने समान कुल से ही सबंध करते हैं। तुम मनुष्यों में अधम हो। सब लोग तुम से घृणा करते हैं। तुम हमारा अपमान क्यों करते हो? चाण्डाल, चाण्डाल के साथ, क्षत्रिय, क्षत्रिय के साथ, वैश्य, वैश्य के साथ और शूद्र, शूद्र के साथ बेटी-व्यवहार करने ह। चाण्डाल ब्राह्मणों के साथ सबंध नहीं जोड़ते। अरे मूर्ख, तुम श्रेष्ठ के साथ किस प्रकार सबंध जोड़ना चाहते हो?”

यह सुन त्रिशङ्कु बोला—“जो भेद भस्म और सोने में है वही भेद ब्राह्मण और दूसरी जातियों में नहीं है। ब्राह्मण वहीं आकाश से नहीं उतरते और न

पृथ्वी के भीतर से ही पुट निकलते हैं। ब्राह्मण और शास्त्रज्ञ दोनों दोनों ही उपास हुए हैं। ब्राह्मणों में कोई भी विरोधता नहीं है। जो पुट पण-वर्ग हैं, वह मण जंगों के जंग के लिए ब्राह्मणों ने बनाया है। ब्राह्मणों का कहना है कि वह बलिदानों को पार कर के हम पुष्पाभा हुए हैं। मांग-भक्षण की इच्छा से ब्राह्मणों ने यह मन पटन्त रचना रखी है कि मन्त्रों से बलिदान करने पर भेट—बकरियाँ दान की जाती हैं। यदि यही स्वर्ग का मार्ग है तो फिर ब्राह्मण जानता और अपने आत्मीयों का मन्त्र से क्यों बलिदान नहीं करते? यदि ऐसा है तो ब्राह्मणों के बेटे, उनकी कन्याएँ, श्रियाँ, मित्र और आत्मीय जन वेद-मन्त्रों द्वारा बलिदान होकर गद्गति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर ब्राह्मण पशुओं से क्यों दान करते हैं? अपना बलिदान क्यों नहीं करते? यस्तु न बलिदान से और न मन्त्र से भेट-बकरियाँ स्वर्ग जाती हैं।

बलिदान मिथ्या है। वह स्वर्ग का मार्ग नहीं। श्रविण ब्राह्मणों ने यह रीति निषाली है और मांग भक्षण की आत्मा से पशु-बलि की आदत ली है।

एक बात और बतता हूँ जो ब्राह्मणों की पटन्त है। चार पाप बताए गये हैं—गुरुण की चोरी, मद्यपान, गुरुगनी से व्यवहार, और ब्राह्मण-हत्या। गुरुण की चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरी वस्तुओं की चोरी, चोरी नहीं। जो ब्राह्मण सोने की चोरी करता है वह अब्राह्मण हो जाता है। मद्यपान पुरा है, दूसरी वस्तुओं का सेवन बेदाक किया जा सकता है। ब्राह्मण गुरुपान से अब्राह्मण हो जाता है। गुरुगनी से व्यवहार नहीं करना चाहिए, दूसरी श्रियों से बेदाक किया जा सकता है। एक ब्राह्मण की ही हत्या न करे, दूसरों की चाहे जितनी करे। जो ब्राह्मण हत्या करता है वह अब्राह्मण हो जाता है। इन पापों के सिवा ब्राह्मण के लिए और कोई पाप नहीं। जो उपर्युक्त पापों में से एक भी पाप करता है वह ब्राह्मण-मण्डली से निकल दिया जाता है। कोई उस के साथ संबंध नहीं रख सकता। सब ब्राह्मण उसका बहिष्कार करते हैं।

अतः पहले वह दुबारा शुद्ध हो सकता है और पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। बारह वर्ष तक अन्न धारण कर, निश्चय ही वह पुनः ब्राह्मणत्व लाभ करता है। इसलिए हे पुष्करसारि, मैं तुम से कहता हूँ कि ब्राह्मण, श्रिय, श्रिय,

वैश्य और शूद्र, ये रेचल नाम हैं। सब को एक समझ कर अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्र के साथ क्यों नहीं करते? ”

यह सुन, पुष्करसारि को फिर क्रोध हो आया और वह बोला—“ हे शूद्र, तुम बिना विचारे ऐसा कहते हो। तुम्हारी यह बात कि जाति एक ही है बिल्कुल असत्य है। वर्ण चार हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के लिये ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा की, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा की, वैश्य के लिए दो—वैश्या और शूद्रा की, और शूद्र के लिए केवल एक—शूद्र स्त्री की आज्ञा है। ब्राह्मण के चार घेरे—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्षत्रिय के तीन—क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य के दो—वैश्य और शूद्र, और शूद्र का एक पुत्र-शूद्र होता है।

ब्राह्मण मुरग से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य घट से और शूद्र पैर से उत्पन्न हुए हैं। सब प्राणी ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण ब्रम्हा के बड़े भाई हैं। हे नाच, तुम चारों वर्णों से अलग हो? तुम्हारी गिनती चातुर्वर्ण्य में नहीं है। मैं श्रेष्ठ वर्ण का हूँ। तुम परमार्थ की कामना करते हो। तुम शाश्वत नाश को प्राप्त होगे। ”

त्रिशङ्कुने उत्तर दिया—“ मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो। वर्ण चार नहीं हैं। चार प्रकार बालक सहस्र पर खेलते हैं और मिट्टी के खिलौने बना कर आप ही उनका नाम रखते हैं। किसी को खीर, किसी को दही, किसी को घी कहते हैं, पर इन बालकों के कहन में मिट्टी के खिलौने भ्रम नहीं कहला सकते, उसी प्रकार वास्तव में चार वर्ण नाममात्र हैं। मनुष्यों के कान, नाक, आँख, मुख, निव्हा, भुजा, पाठ, गर्दन, टाँग, कलाई, शब्द और वर्ण एक समान होते हैं, एक दूसरे में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए चार वर्ण कहना ठीक नहीं है। यदि कोई विशेषता हो तो बताओ। जो कुछ तुमने कहा है वह ठीक नहीं है। मुझसे सुनो मैं ठीक बात कहता हूँ। हे ब्राह्मण, यदि यह सत्य है कि सब प्राणियों की रचना ब्रम्हा ने की है तो यह गलत है कि चार वर्ण हैं। हे ब्राह्मण, यदि ब्राह्मणों के कथानानुसार मनुष्य-जाति एक दूसरे से भिन्न हो, तो मेरा कथन असत्य हो। मुँह, नाक, कान, रूप, वर्ण, आकार और आहार, इन बातों से ही पृथक्त्व का पता लगता है। गाय, घोड़ा, गधा, ऊँट, हिरण, पक्षी, भेड़ और बकरा का भेद पैर, मुँह, आकार और आहार आदि

कुछ की यह धारणा हुई कि घर-बार ही रोग और दुःख का कारण है, ससार-त्यागी होकर वन में रहें और घास-भूस या जंगल के पत्तों की कुटी बनाकर ध्यान करें। ऐसे लोगों ने घर-बार छोड़कर वन का मार्ग लिया और वन में कुटी बनाकर भगवान् के चिन्तन में लगे। वे प्रातःकाल-सवेरे ग्राम में भिक्षा के लिए जाया करते थे। ग्राम-निवासियों ने सोचा कि इन की तपस्या बड़ी कठोर है। ये लोग अपना घर-बार छोड़, ससार-त्यागी हो, वनों में रहते हों। ऐसे लोगों को वे ब्राह्मण कहने लगे। ग्राम-निवासी उनका बड़ा सत्कार करते थे और उन्हें दान देते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ध्यान-तपस्या को अपने लिए असम्भव समझ कर ग्राम में स्वाध्याय करते थे। इन को ग्राम-निवासी अध्यापक कहने लगे।

हे पुष्करसारि! ससार में ब्राह्मणों के प्रकाश का यही हेतु हुआ। दूसरे लोग जो धन के लिए विभिन्न काम करते थे, उनका नाम वैश्य पड़ गया। जो साधारण काम कर के रोटी कमाते थे उन्हें शूद्र नाम से पुकारा जाने लगा। जो व्यापार करते थे, उन्हें व्यापारी कहा गया। ब्राह्मण नाम कैसे चला, अब मैं तुम्हें बताता हूँ।

देवताओं में ब्रह्मा सब से अधिक तपस्वी हैं। उन्होंने कौशिक इन्द्र को वेदार्थ बताया। कौशिक इन्द्र ने अर्नेम और गातम को, अर्नेम और गातम ने श्वेतकेतु को, और श्वेतकेतु ने शुक को वेदार्थ बताया। शुक ने वेद को चार भागों में विभक्त किया—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में २१ भाग हुए। यजुर्वेद ब्राह्मणों के २१ भाग और उनके फिर ११००, अथर्ववेद का एक भाग दश में बँट गया। सामवेद के १०८० भाग हुए। इस प्रकार ब्राह्मणों में बड़े भेद हो गये। इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि केवल नाम ही हैं वर्ण चार नहीं हैं सब मनुष्य एक हैं।”

इतनी बात सुन कर पुष्करसारि चुप हो गये। उनसे कोई उत्तर न बन पड़ा। सुखमण्डल की कान्ति फीकी पड़ गई। सिर झुकाकर वह सोचने लगे। त्रिशङ्कु ने पुष्करसारि को इस प्रकार मौन देख कर फिर कहा—“हे ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि यह सबध अव्योम्य एव अनुपयुक्त के साथ होगा तो तुम्हें ऐसा न समझना चाहिए। ससार में जो गुण उत्तम समझे जाते हैं, वे सब मेरे बेटे में पाये जाते हैं। इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि मेरे साथ

मय्य जोड़ो। धर्म का पालन करने में चाण्डाल घृणा और निम्नकार के पात्र नहीं रहते।

हे पुष्करसारि, आत्म में सात गोत्र थे। बाद की प्रत्येक के सात हो गये। इन प्रकार सब मिलाकर ८९ गोत्र हैं, ऐसा प्राचीन ब्राह्मणों ने कहा है। इन की समानता और एकरूपता समझ कर तुम मेरे समधी होने योग्य हो। मनुष्य अंश बीज होता है वंश ही फल पाना है। ब्राह्मण और दूसरी जातियों में विशेषता नहीं है। सब रज-वीर्य से उत्पन्न हुए हैं। यदि यह गमन स्वयं ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है तो ब्राह्मण ब्राह्मण की बहन है, क्षत्रिया क्षत्रिय की बहन है। तब यह उचित नहीं कि बहन को पनी बनाया जाय, यह तो पशु-धर्म है। इस प्रकार चारों वर्गों का धर्म पशु-धर्म हो जायगा। जीव ब्रह्मा से उत्पन्न नहीं हुए बल्कि प्रलय और कर्म से उत्पन्न हुए हैं। कर्मानुसार प्राणी उच्च और नीच गति को प्राप्त होते हैं। सब में ज्ञान-इच्छा एक ही होती है। निपादी काली से मुनि द्विपायन उत्पन्न हुए। चाण्डालिनी कचरग से वशिष्ठ उत्पन्न हुए। ये ब्राह्मणों का गर्भ से नहीं थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र केवल नाम मात्र हैं। क्षत्रिया रेणुका से पराक्रम हुए। जो लोग तेजस्वी, तपस्वी, पण्डित और मुर्खाल हुए, जिनका सत्कार में ऋषि-मुन्य समान हैं, वे ब्राह्मणों के पेट से नहीं थे।

यह सुनकर पुष्करसारि ने त्रिशङ्कु का गात्र और वश पृथ्वी और सावित्री पटने को कहा। कई विद्याओं में त्रिशङ्कु की परीक्षा ली और अपना सन्तोष कर त्रिशङ्कु से कहा,—“आप वेद-पाठी हैं, आप श्रेष्ठ हैं, मैं अपनी कन्या प्रकृति का विवाह आपके पुत्र शार्दूल कर्ण से करूँगा।”

आचार्य के इस निश्चय को सुनकर ब्रह्मचरियों ने कहा—“आप चाण्डाल के साथ सवय न करें। जब अगणित ब्राह्मण वर्तमान हैं तब चाण्डाल के साथ मय्य करना ठीक नहीं है।” पुष्करसारि ने कहा—“जो कुछ त्रिशङ्कु कहते हैं वह सब ठीक है।” उन्होंने अपनी कन्या का विवाह शार्दूल कर्ण के साथ कर दिया।

भगवान् ने यह कथा सुनाकर भिक्षुओं से कहा—“मैं उस समय त्रिशङ्कु था, आनन्द उस समय शार्दूल कर्ण था, यह भिक्षुणी प्रकृति उस समय पुष्करसारि की कन्या थी। यह उसी पहले प्रेम के प्रभाव से आनन्द का पीछा करती है।”

भगवान बुद्ध के मुँह से यह सवाद सुनकर राजा प्रमेनजित और नगर के दूसरे लोगों को सन्तोष हुआ।

बौद्धों के मज्झिम निकाय और दीर्घ निकाय आदि ग्रन्थों में ऐसे ही अनेक सवाद भरे पड़े हैं। इन सवादों में वर्ण और गोत्र आदि को कल्पित नाम, ब्राह्मण की श्रेष्ठता को झूठ, और चारों वर्णों को समान बताया गया है।

बुद्ध के बाद और भी अनेक महापुरुषों ने जातिभेद पर बम धरसाए हैं। आचार्य श्रुतिमोहन सेन ने अपनी “भारतवर्ष में जातिभेद” नामक पुस्तक में उनके बहुत से वचन उद्धृत किए हैं। उन में से कुछ आगे दिये जाते हैं—

तामिल देश में एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उसके रचयिता अगस्त्य बताए जाते हैं। उस तामिल ग्रन्थ में कहा है—“जातिभेद मनुष्य ही की रची हुई व्यवस्था है। इस का उद्देश्य यह है कि सहज में खाने को मिलता रहे। वेद ब्राह्मणों के पालन-पोषण के लिए ही रचा गया है।” सूक्ष्म वेदान्त ग्रन्थ में भी कहा गया है—“जिस दिन से स्त्रियाँ शूद्र हुईं उस दिन से ब्राह्मण के वीर्य से शूद्र-क्षेत्र में उत्पन्न सभी ब्राह्मण “पारशव” हुए, क्योंकि ब्राह्मण-कन्या होने से क्या, हैं तो सभी स्त्रियाँ शूद्र ही? फिर “पारशव” के वीर्य से शूद्रा की जो सन्तान होगी उसकी जाति क्या है? इन अनन्त “पारशवों” से उत्पन्न हुए जो लोग अपने को ब्राह्मण कहते हैं उन में ब्राह्मणत्व कहाँ है?”

तेलुगु कवि वेमन कहते हैं—“जन्म के समय गायत्री कहाँ थी और कहाँ था उपवीत? सूत्र (जनेऊ)-हीना माता तो शूद्रा है? उसका पुत्र ब्राह्मण कैसे होगा? इसीलिए सभी समान हैं, सभी माई हैं। सबका जन्म एक ही तरह से हुआ है। सब के रक्त और मांस एक ही हैं। फिर क्यों इतना भेद-विभेद चलते हो? क्यों नहीं माई-माई मिल कर रहते?*

पुरुषों ने जन्म के ब्राह्मणत्व को स्वीकार करते हुए भी आचार हीनता से उसका नष्ट हो जाना माना है। अतएव स्कन्द पुराण कहता है कि राजद्वार पर

वेद धेचनेपाग प्राप्ति है। (अमाम गण्ड, प्रभाग क्षेत्र भाद्राम्य २०७। २२-२३-),) सदाचार-हीन, गूढ़ मानेका, और दुर्गिनीत प्राप्ति शूद्र है। (स्वन्द पुराण २८-३६)। गूढ़गोर तो अस्पृश्य होने हैं (सौर पुराण, १७। ३६-३९)। प्राप्ति होने के लिए केयड चलायन ही पर्याप्त नहीं। जो व्यक्ति वेद पढ़ कर भी विचार पूर्वक उस के तन्त्र को नहीं समझता, वह प्राप्ति शूद्र के समान अपात्र है। (पद्म पुराण, स्वर्ग० २६।१३-०)।

तो जगत् में शामिल हैं। मेरा हृदय शकाओं से भरा हुआ है। और जब तक उनका समाधान नहीं किया जाता, मैं विर्मा को जगद्गुरु कहने के लिए तैयार नहीं हूँ।”

“क्या है, क्या है? इसे अभी मत कहो। और मैं अभी तक नहीं गया? देखना नहीं, आचार्य यहाँ रहे हैं?” एक दूसरे ब्राह्मण ने आकर कहा। उनके नेत्रों से आग बग्न रही थी।

“शान्त होजिए ब्राह्मण—कुमार! क्रोध आपको शोभा नहीं देता।”

“अरे, तू ब्राह्मण को उपदेश कर रहा है?”

“आप को कौन उपदेश दे सकता है? मैं तो आप के ही शब्दों को दुहरा रहा हूँ।”

“अच्छा, अब तू यहाँ से हट जा। जगद्गुरु की सवारी निकल आ पहुँची है।”

“मैं आचार्य के दर्शन करना चाहता हूँ। उनसे अपनी सन्देह-निवृत्ति कराना चाहता हूँ।”

“तुझे मालूम है कि तू शूद्र है? तेरा मुँह देखना भी अशुभ समझा जाता है।”

“क्या है?” एक तीमरे व्यक्ति ने आकर पूछा। भीड़ बड़ती हा चली गई और घटों एवं दासों की ध्वनि के साथ जगद्गुरु का सवारी भीड़ के समीप आ पहुँची। मेहतर आचार्य की ओर चले लगे। लोगों ने उसे रोकना चाहा, किन्तु वह न रुका। उस ने जोर से कहा—

“जगद्गुरु के दर्शन करने का मुझे अधिकार है। मुझे उनके दर्शन से कोई वंचित नहीं रख सकता।”

ध्वनि आचार्य तक पहुँच गई। उन्होंने ने शिष्यवर्ग से पूछा—क्या है? यह कौन बोल रहा है? उसे आने दो।”

“एक शूद्र है, उद्दण्डा आप का दर्शन चाहता है।” एक ब्राह्मण ने कहा—

“नहीं, वह शूद्र नहीं प्रान होता है। उस का उच्चारण शुद्ध है। उसे आने दो।”

मेहतर के लिए मार्ग छोड़ दिया गया और उसने आचार्य के सम्मुख जा धरती पर झुक कर प्रणाम किया। इसके उपरान्त उसने पूछा—“आचार्य! आप तब तक जगद्गुरु कैसे कहला सकते हैं जब तरुमोरी शकाओं का समाधान नहीं कर देते? मैं भी तो जगत् में हूँ हूँ।”

“चुप रह।” एक ब्राह्मण ने चिग कर कहा।

“शान्त, शान्त, उसे बोलने दो,” आचार्य ने कहा। सब शान्त थे।

“मैं कुछ पूछना चाहता हूँ।”

“हाँ हाँ, पूछो।”

“मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे मार्ग से हटाने का आदेश क्यों दिया।”

आचार्य ने प्रश्न की गम्भीरता को शान्ति से सोचा और फिर मुस्कराए। किन्तु उन के उत्तर के पहले ही एक ब्राह्मण ने चीख कर कहा—“इसलिए कि तू चण्डाल है।”

“इसका अर्थ तो यह है कि आप मुझ से घृणा करते हैं।”

“हाँ, बेशक तू घृणित है।” ब्राह्मण ने पुन उत्तर दिया। आचार्य गम्भीर हो गये। मेहतर ने फिर पूछा—

“आचार्य, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप किस से घृणा करते हैं? शरीर से, आत्मा से या कर्म से?”

आचार्य ने प्रश्नों को ध्यान से सुना। मेहतर फिर बोला—

“क्या आत्मा से? आत्मा तो शुद्ध प्रव्रतत्व है। वह तो निर्विकारी है।”

“मैं आत्मा से घृणा नहीं करता।” आचार्य ने कहा।

“तो क्या शरीर से? हाँ, यह अवश्य घृणित पचताओं से बना हुआ है। पृथ्वी अनन्त मलिनताओं की केन्द्र है। जल में अनन्त जीव और जीवाणु वास करते हैं और उस में मल-मूत्र करते हैं। अग्नि सर्व-भक्षी है। वायु में पृथ्वी पर सड़नेवाले दूषित द्रव्यों की दुर्गन्ध मिली हुई है, और आकाश भी इन से गाली नहीं है। इन्हीं तत्त्वों से हमारी देह बना हुई है। ऐसी अवस्था में इससे घृणा होना अनिवार्य है। किन्तु इन द्रव्यों से तो आपका भी शरीर बना हुआ है। और जब आप उस से घृणा करते हैं तब उसे स्वयं क्यों धारण किए हुए हैं?”

“नहीं, मैं शरीर में भी धृष्ट नहीं करता,” आचार्य ने उत्तर दिया।

“तब आप कर्म से धृष्ट करने होंगे, आचार्य? सुना है, बिना कर्म के निरार नहीं होता, कर्म करने में ही जीवा की सार्थकता है, कम से कम मेरा हृदय तो कर्म से धृष्ट नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कर्म-त्याग का परिणाम एक महान् मोक्षजनक कार्य होगा। मेरे इस कर्म को त्याग देने से गंदगी फैलेगी और उस से अवश्य रोगाणु उत्पन्न होंगे, जिन से जीवमात्र का अस्तित्व हो सकता है। इसलिए मेरे लिए ऐसा करना सम्भव नहीं। मैं जान-बूझ कर ऐसी भूत नहीं कर सकता। क्या आप यह चाहते हैं कि मैं भी कर्म को धृष्टित समझूँ और लोगों को रोग होने का अवसर दूँ?”

आचार्य ने मेहतर के शब्दों को सुना और उनमें भरे हुए सत्त्व ज्ञान को समझा, जैसा उन्हें एक नई बात भास्म हुई हो। वे विचार में इतने गहरे लान थे कि उन्हें पता ही न रहा कि वे गंगा-स्नान के लिए आए हैं। विचारतिरेक में वे कल्पना करने लगे—“मेहतर मैं ऐसा तर्क शक्ति व हौ सकता हूँ। फिर यह क्यों है। उन्होंने उससे जन्म स्वरूप पर दृष्टि गड़ा दी।” अरे। यह तो वही तज्ज्ञान है, जिस का मैं निरन्तर ध्यान किया करता हूँ। उन का शिर मेहतर के चरणों पर गिर पड़ा। उन के मुख से निकल पड़ा—“भगवन् नि सन्देह मैं भूलता हूँ। कर्म से धृष्ट करना भा अज्ञान है आपने आप मेरा अज्ञान दूर कर दिया। सचमुच जगद्गुरु मैं नहीं आता हूँ।”

लोगों ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा। मेहतर के चरणों में इतना बड़ा विद्वान गिर पड़ा है।

शङ्कराचार्य लौट पड़े। शिष्यों ने पूछा—“आचार्य, गंगा-स्नान तो किया ही नहीं?”

“नहीं, मैं स्नान कर चुका। आज तो ऐसा स्नान हुआ है, जो कभी बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है।” आचार्य ने उत्तर दिया।

श्री० वारेन्द्र माणवीय की लिखी हुई ऊपर का कहानी कपोल कल्पित नहीं।

इसका आधार ऐतिहासिक है। इस घटना का उल्लेख “शङ्कर विमिश्रजय”* में है।

संस्कृत में वज्रसूची नाम की एक छोटी-सी पुस्तक है। इसे वज्रसूचिनोपनिषद् भी कहते हैं। मातृम नहीं इसका लेखक कौन है। सन् १८२९ में श्री. इडसन को यह पुस्तक नेपाल में मिली थी। वहाँ उन्हें बताया गया था कि यह अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष का समय ईसा की दूसरी शताब्दी माना जाता है। सन् १७१० की लिखी हुई इस की एक प्रति नासिक में भी मिली थी। वहाँ के पण्डितों ने बताया था कि यह शङ्कराचार्य की बनाई हुई है। सन् १७३-१८१ ई. में चीन देश में इस पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। चीन में लोग इसे धर्मकीर्ति की बनाई हुई समझते हैं। इस पुस्तक में जातिभेद का खण्डन बड़ी ही युक्तियुक्त रीति से किया गया है। मेरी प्रार्थना पर मित्रवर आचार्य विश्वबु शास्त्री, एम ए ने “जात-पात तोड़क मण्डल” के मासिक पत्र, “युगान्तर” के लिए उसका हिन्दी में अनुवाद किया था। यह “युगान्तर” के सितम्बर १९३३ के अंक में छपा था। वहीं से ले कर वह आगे दिया जाता है।

वज्रसूचिकोपनिषत्

१. अत्र मैं वज्रसूची नामक शास्त्र को कहता हूँ। यह अज्ञान का नाश करने वाला है। यह जहाँ मूर्खों को फटकारता है, वहाँ ज्ञानवानों की शोभा को बढ़ाता है।

२. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण कहे जाते हैं। इन वर्णों में ब्राह्मण ही प्रमाण है। इस में वेद-वचन और स्मृति-वचन दोनों का ही प्रमाण है।

३. यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह ब्राह्मण किस पदार्थ का नाम है? जीव का, देह का, जन्म का, ज्ञान का, कर्म का या धार्मिक भाव का?

४. यदि यह सज्ञा जीव को समझी जाय तो ठीक नहीं प्रतीत होता। कारण यह कि अतीत, अनागत, अनेक देहों के साथ जुड़नेवाला जीव तो एक रूप ही रहता है। साथ ही एक जीव का कर्म के अवीन हो कर अनेक

देहों से गम्य होता रहता है और इन सब शरीरों में वह जीव बैठा ही बना रहता है। अतः जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता।

५ तो देह को ब्राह्मण माना जाय ? यह भी ठीक न होगा। चाहे कोई चाण्डाल भी क्यों न हो, सब मनुष्यों का शरीर तो एक जैसा-वैसा भूतों का बना हुआ है। यह बुद्धि, मनुष्य, धर्म, अधर्म से जुड़ा रहता है। ब्राह्मण स्वतन्त्र होता है, क्षत्रिय रक्षण होता है, वैश्य पीतवर्ण होता है और शूद्र कृष्णवर्ण होता है—यह भी निश्चित रूप से नहीं पाया जाता। साथ ही ऐमा मानने पर जब पितादि के मरने पर उन का शरीर जलाया जावेगा तो पुनः को ब्रह्म-हत्या का पाप लग सक्त है। इसलिए देह भी ब्राह्मण नहीं हो सकता।

६ जन्म भी ब्राह्मण नहीं समझा जा सकता मनुष्य जाति ही बन तो दूर रहा, बहुत से व्यक्तियों का जन्म तो हुआ मनुष्य के गिरा दूसरी जातियों में, पर अपने जन्म के प्रभाव से भिने गये वे ऋषियों और महर्षियों में—जन्मे ऋष्यशृङ्ग मृगी से उत्पन्न हुआ, कौशिक वृक्ष से, जाम्बुक गोदड़ से, वात्सीकि वामी से ब्यास महादसी लडकी से, गौतम मरगोद की पीठ से, वशिष्ठ उर्वशी (अप्सर) से और अगस्त्य घड़े से। ऐसा ही वेदों में पाया जाता है। इस कारण, जन्म भी ब्राह्मण नहीं बन सकता।

७ तो ज्ञान को ब्राह्मण कहे ? नहीं, यह भी ठीक नहीं। जिनने ही क्षत्रियादि भी तो परमार्थदर्शी और विद्वान् हुने ह। इस लिए ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता।

८ कर्म को ब्राह्मण मानना भी ठीक नहीं। कारण यह कि कर्म तो सभी लोग करते हैं। कर्म भी सब का संचित, प्रारब्ध तथा आगामी होने से समान ही होता है। अतः कर्म भी ब्राह्मण नहीं हो सकता।

९ धार्मिक भाव भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्षत्रियादि लोग भी दान आदि में प्रवृत्तिशील देखे जाने हैं। इसलिए यह पक्ष भी ठीक नहीं।

१० तो फिर आप ही बनावे कि ब्राह्मण कौन होता है ? बहुत ठीक, सुनो—चाहे कोई हो, जो एक अद्वितीय, जन्म, गुण तथा क्रिया से रहित, नाना प्रकार के दोषों से रहित, सत्य-ज्ञान-आनन्द-अनन्त स्वरूप, स्वयं सब वस्तुओं से रहित, सकल वस्तुओं के आधार, सब प्राणियों के अन्तर्वासी, भीतर और बाहर

आमाशवत् व्यापक, अराण्ड-आनन्द स्वभाव, विचार से बाहर, अनुभूत मात्र से जानने योग्य, प्रत्यक्ष प्रशशमान् आत्मा वा स्पष्ट साक्षात् कर के कृतार्थ होकर काम-रुगादि दोषों से छूट चुका है, शम-दमादि से मुक्त है, भाव, मात्सर्य, तृष्णा, आशा, मोह आदि से रहित है, दम्भ, अहङ्कारादि की पास फटकने नहीं देता, ऐसे लक्षणोंवाला जो भी हो, उसे ही ब्राह्मण समझना चाहिए। वही वेदादि सभी सत्त्वग्र्यों का अभिप्राय है। नहीं तो सत्तार में ब्राह्मण्य की सिद्धि और किसी प्रकार से नहीं हो सकती।

ऐसा जान पड़ता है कि वर्ण के जन्मगत हो जाने से समाज में बड़ा अनर्थ और अशान्ति फैल गई थी। इसीलिए मध्ययुग के कबीर, दादू, नानक, रैदास और तुकाराम आदि सभी भक्त महात्माओं ने अपने बचनों में जातिभेद का खण्डन किया है। महात्मा कबीर की वाणी तो इस विषय में कहीं-कहीं बड़ी सील हो गई है। वे जन्माभिमानि ब्राह्मण को संबोधन करके कहते हैं—

जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया ।

आन बाट काहे नहीं आया ।

तुम कत ब्राह्मण हम कत सूत,

हम कत लोहू तुम कत कूथ ?

जातिभेद पर जितनी चोट भविष्य पुराण में की गई है उतनी शायद किसी दूसरे पुराण में नहीं। इस के ब्राह्मणपर्व में कहा गया है कि यदि सभी देवता मिल कर भी बड़े बल से खोंजें तो भी वे ब्राह्मण और शूद्र में भेद न पावेंगे। (अध्याय ३९-४१)। भागवत सम्प्रदाय के लोगों ने जातिभेद को मिटाने का नित्यात्मक कार्य किया था। वे लोग मुसलमानों तक को अपने में मिला लेते थे। उन का विचार था कि भगवद्भक्ति से सभी मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। पञ्च*

* राम रामेति रामेति रामेति च पुनर्जपन् ।

स चाण्डालोऽपि पुतात्मा जायते नात्र संशय ॥

उपनिषद्सूत्रैश्च उच्यते अथ उच्यते ।

चाण्डालोऽपि स शुद्धात्मा पूज्य एव न संशय ॥—पञ्च पुराण।

पुराण में कहा गया है कि राम-नाम का बार-बार जप करने से चाण्डाल भी निःस्पन्देह पवित्र-आत्मा हो जाता है। जिस के स्पर्श पर ऊपर की गली रंगों का तिथि लगा है, वह चाहे जन्म से चाण्डाल भी हो, निःस्पन्देह शुद्धात्मा और पूज्य है। महाशय के सन्त तुषोबा कहते हैं—

पवित्र तैं बूछ पावन सो देश
जयें हरि के दास जन्म घेति ।
वर्ण भविमानें कौन झाले पावन ।
ऐसे था सांगून भजपासी ।
अन्यथादि योनी सरस्वा हरि नामें ।
त्याची पुराणें भाट झालीं ।
चैश्य तुंगघार, गौरा तो कुंभार,
धागा हा चोभार रोहिदास ।
कवीर, छतीफ मुसलमान
सेना न्हावी आणि विष्णुदास ।
कन्होपात्रा खोई पिजारी तो दावू ।
भजनी भभेदुं हरिचे पार्षी ।
चोखामेला बह्का जातीचा महार ।
त्यासी सर्वेश्वर ऐक्य करी ॥

अर्थात्—वही बूछ पवित्र और वही देश पावन है जहाँ हरि के दास जन्म लेते हैं। मुझे क्याओ तो सही कि वर्णाभिमान से कौन पावन हुआ है। हरि-नाम से बहुत से अन्यज भव-सागर तर गये हैं। उनकी क्या पुराणों में मिलती है। तुल्यार बनिया, गौरा कुम्हार, धागा और रोहिदास चमार, कवीर और छतीफ मुसलमान, सेना नाई और विष्णु दास, कन्होपात्रा गणिका, दावू धुनिया, हरि-कृपा से अभेद हो गये। चोखामेला और बका जाति के महार थे, पर उन का सर्वेश्वर भगवान् से मिलन हो गया।

और भी कहा है—

समर्थासि नाही वर्णावर्ण-भेद ।
पुण्य पर-उपकार—पाप तैं पर-पीडा ।
देवाची पूजा है भूतांचें पालन ।

अर्थात्—सन्ने समर्थ पुरुष वर्णभेद को नहीं मानते। परोपकार ही पुण्य है और पर-पीडा पाप। प्राणियों का पालना ही देव पूजा है।

वैष्णवों के भक्ति-धर्म ने अनेक मुसलमानों को प्रभावित किया था। कहते हैं, कारे नामक एक मुसलमान जगन्नाथ का भक्त हो गया। वह पुरी पहुँचा। पर पुजारियों ने उसे दर्शन न करने दिया। वह हाते के भीतर घुस, फटक के पास बैठ गया। उसने खान-पान त्याग दिया। रात का समय था। पुजारी लोग घर चले गये थे। कारे की दीन-दान आत्मा जगन्नाथ को सौंपन कर के इस प्रकार तिलबिला उठी—

मुशफिक दाफीक रफोक दिछ-दोस्त मेरे।

मरे नजदीकी हकीकी जरा खयाल कीजिए ॥

मेहरबान कदरदान आछा तू जहान बीच।

मुझ से गरीबों का तो गुनाह माफ कीजिए।

कारे करार पडा तेरे दरबार बीच।

अटकी है नाथ अब तो जरा गौर कीजिए।

हिन्दू के नाथ हैं तो हमारा कुछ दावा नहीं।

जगन्नाथ हो तो हमारी सुधि लीजिए ॥

अन्तिम पक्तियाँ सतत हृदय का उद्गार थीं। जगन्नाथ का सिंहासन डोल उठ। कारे को भगवान् का दर्शन हो गया।

आजकल सर्व साधारण का यह धारणा हो रही है कि ब्राह्मण लोग जाति भेद के बड़े कट्टर पक्षपाती होते हैं और जात पैंत क मिटाने में बड़ी सय से बड़ी रुकावट हैं। पर वास्तव में बात ऐसी नहीं। जातिभेद पर जितनी कड़ी चोट ब्राह्मण विद्वानों ने की है उतनी ब्राह्मणेश्वरों ने नहीं की। भविष्य पुराण और महाभारत आदि जिन ग्रन्थों में वर्णभेद का प्रबल खण्डन मिलता है वे भी अनाद्वेष के ही नहीं अधिकांश ब्राह्मण विद्वानों के ही लिखे हुए हैं।

धारहवीं शताब्दी में कन्नड देश में वीरशैव या लिङ्गायत मत के प्रवर्तक महामा चमरेश्वर जाति से ब्राह्मण थे। पर जातिभेद के बने इतने प्रबल विरोधी थे कि उन्होंने ब्राह्मणों और कथित नीच जातियों में बेनी व्यवहार कराने का प्रयत्न किया था। उन्होंने मञ्जुवज्या नामक एक ब्राह्मण-कन्या और हरलव्या नामक एक नीच वर्ण के पुरुष का विवाह करा दिया। इस प्रकार के आन्तजातीय

विवाह के कारण उस समय की जनता में बड़ी गन्धर्गी मच गई। विजय के राजा ने भी इस विवाह का विशेष रिया। इस गटपट में राजा विजय की हत्या हो गई। मादस हो प्र है, वसुदेव के कुछ अधमर्चों ने ही राजा की हत्या की थी। इस से वासव के दवाउ हृदय पर भारी चोट लगी। इस पर वे कन्यागनगर छोड़ कर कूटल सममदेश के क्षेत्र में चले गये और अपना शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार महात्मा वसुदेव आजकल के अर्थों में भा प्रान्तिवारी समाज-सुधारक हुतात्माओं में गिने जा सकते हैं। * भगवेश्वर ने कहा है—

“... राय का जन्म एक ही ठग से होता है। इच्छा, आहार, सुख, और निद्रा राय के लिए समान हैं।... उच्च कुल की क्या पहचान है? एक मनुष्य छोटा पाटना है और छोटा कहलाना है। दूसरा कपड़े धोता है और धोती पहनता है। एक सूत फेंगता है और जुलाहा कहलाना है। दूसरा पुस्तक पढ़ता है और ब्राह्मण कहलाना है। क्या उन में से किसी का जन्म वान के रहने भी हुआ था?... केवल वही उच्च कुल का है जो ईश्वर की पूजा करना जानता है।”

“चाण्डाल वही है जो दूसरों की हिंसा करता है। अस्पृश्य वही है जो अभक्ष्य पदार्थों को खाता है। जात-पात क्या चीज है? उन लोगों की जाति क्या है? वास्तव में उच्चकुलीन केवल ईश्वर के वह भक्त हैं जो प्राणि मान का कल्याण चाहते हैं।”

“वही अस्पृश्य है जो माता पिता को गाली देता है। वही अन्धज है जो परोपकार में विघ्न डालता है। ईश्वर भक्तों की हत्या करनेवाला ही अस्पृश्य है। वही अस्पृश्य है जो धन के लिए दूसरों के प्राण लेता है। वही अन्धज है जो मन में पर-स्त्री की इच्छा करता है। वही अन्धज है जो अधर्म करता है। हे देव, इस प्रकार के अन्धजों से तो सारा गाँव भरा पड़ा है। किन्तु गाँव से दूर रहनेवालों को अन्धज कह कर पुकारा जाता है। क्या वह न्याय है?”

“क्या सिरियाउ को हम बनिया कह सकते हैं? क्या माचव्या धोबी या? क्या कक्षव्या छोहरा था या चैमव्या अन्धज था? इन को ऐसा कह कर यदि उस के बाद भी मैं अपने को ब्राह्मण कहूँ तो मेरा ईश्वर मुझ पर हँसेगा।”

* “महात्मा वसुदेव के वचन” प्रकाशक एम एन सितप्पा एण्ड मर्सेट, प्रिन्टिग चौक, बॉम्बे रोड सिटी। मूल्य आठ आना।

सिरियाल, माचव्या और कक्कव्या बसवेदर के समय के ऐसे भक्त और सन्त थे, जिन का जन्म कथित छोटी जातियों में हुआ था।

इसी प्रकार आज से कोई टेढ़ सौ वर्ष पहले एक और महाम्मा हो गये हैं। वे भी जाति से ब्राह्मण थे। उनका नाम तुलसी साहब हाथरसवाले था। एक दिन वे बानपुर में गंगा-तट पर स्नान कर रहे थे। वहीं उनसे कुछ दूर पर एक आचारनिष्ठ ब्राह्मण भी गंगा-स्नान कर रहा था। इतने में एक शूद्र आकर उस ब्राह्मण के निकट स्नान करने लगा। शूद्र के कुछ छींटे उछल कर उस ब्राह्मण पर जा गिरे। ब्राह्मण क्रुद्ध होकर शूद्र को मारने दौड़ा। शूद्र बेचारा लज्जा, भय और ग्लानि से खड़ा काँप रहा था। इस दृश्य को देख, तुलसी साहब हाथरसी बहुत दुखी हुए। वे उस ब्राह्मण से श्रेय का कारण पूछने लगे। वह बोला यह शूद्र भगवान् के चरण से उत्पन्न हुआ है। इसलिए नाच और जघन्य है, इस ने मुझे भ्रष्ट कर दिया है। इस पर तुलसी साहब ने उस ब्राह्मण से पूछा—“तुम गंगा-स्नान करने क्यों आए हो?” वह बोला—“गङ्गा विष्णु-चरण से उत्पन्न हुई है, इसलिए पतित-पावनी है।” इस पर तुलसी साहब बोले—“अरे भगवान् के चरण से निकली हुई जलमयी गंगा जब पतित पावनी है तो उन्हीं चरणों से निकला हुआ यह मनुष्य शूद्र, इतना निष्ठुर और जघन्य कैसे हो गया, जो उस के छुए जल के छींटों से तुम अपवित्र हो गये?”

आचार्य रामानन्द, भक्त डेटराज, राणा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द, स्वामी रामतीर्थ, भाई परमानन्द, रामानन्द चटरजी, खीन्द्रनाथ ठाकुर, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, देवसमाज के प्रवर्तक सत्यानन्द अग्निहोत्री, आचार्य महावार प्रसाद द्विवेदी, मोतीगढ़ नेहरू और बंगाल में आर्यसभ के संस्थापक स्वामी समाधिप्रकाश, बैरिस्टर सावरकर, श्रीनिवास आयरर इत्यादि मिनने ही ब्राह्मणकुलोत्पन्न महाशया ने उपदेश और कर्म द्वारा जातिभेद पर कठोर आघात किया है। हमारे जात-पात-तोटक मंडल के पहले महोपदेशक श्री भूमानन्दजी भी जन्म से ब्राह्मण थे। उन्होने स्वयं जातिभेद को तोड़कर बिवाह किया था। जातिभेद पर ध्यामण करनेवाले इतने विद्वान् शायद किसी ब्राह्मणतर जाति ने उत्पन्न नहीं किए।

दशवाँ परिच्छेद

जातियों की उत्पत्ति

वेद में "आर्य," और "दास" इन दो वर्गों के अतिरिक्त कुछ अन्य जातियों के नाम भी मिलते हैं। पर इन जातियों की संख्या बहुत ही अल्प है। मनुस्मृति के समय में यह संख्या बढ़ कर ६० से भी अधिक हो गई (मनु० अध्याय १० श्लोक ४०)। और आज तो जातियों और उपजातियों की कोई गिनता ही नहीं। श्री फेत्सर के अनुसार ब्राह्मणों के मुख्य विभाग आठ सौ से ऊपर हैं (फेत्सर कृत्त हिस्तरा भाग वास्त, पृ. ५) श्री ब्रह्मफाल्ट अपनी पुस्तक "रीटिजन आफ दि वेदाज" में लिखते हैं कि ब्राह्मणों में ही दो महत्त्व अग्रान्तर भेद हैं। केवल सारस्वत ब्राह्मणों की ही ४६९ शाखाएँ हैं, क्षत्रियों की ११० और वैश्य तथा शूद्रों की तो इस से भी अधिक। गुजरात में दश-दश बारह-बारह घर का अलग-अलग ब्राह्मण विरादरियों हैं। अरेले सूरत नगर में ही धनियों के ६५ से अधिक विभाग हैं। उड़ीसा के कच्छ जिले में बैठ कर छोटे-छोटे मटरे यनानाले कुम्हार, उन कुम्हारों से अलग विरादरी हैं जो खड़े हो कर बड़े-बड़े मटरे बनाते हैं। उन का आपस में रोटी-बेगी-व्यवहार नहीं होता। इस प्रकार जो ग्याले कच्चे दूध से मक्खन निकालते हैं वे उन ग्वाला से बेटी-व्यवहार नहीं कर सकते, जो दही से मक्खन निकालते हैं। भारत के कई भागों में जो मटरे अपने जाऊ दाबें से बाबें को चुनते हैं वे बाबें से दाबें को जाल चुननेवालों के साथ बेटी-व्यवहार नहीं करते।

इन अगणित जातियों और उपजातियों का कारण हिन्दुओं के मन में बँठी हुई अतिरिक्त पवित्रता की भावना है। जैसे-आजकल लोग अच्छे वेश की गाय का अच्छे वेश के साँड़ के साथ मिलाप करा कर, बढिया प्रकार की गौएँ और बैल उपास करने का यत्न करते हैं, उत्कृष्ट कौटि के मनुष्य उत्पन्न करने के लिए भी प्राचीन स्मृतिभार कुछ वैसा ही उपास करना चाहते थे। आज भी उत्कृष्ट गुणवाले घोड़े को तो निरुष्ट गुणोंवाली घोड़ी से मिला कर अच्छे घोड़े उपास

करने का यत्न होता है, पर निरृष्ट गुणोंवाले घोड़े को उत्कृष्ट वंश की घोड़ी से नहीं मिलाया जाता। इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए उच्च वर्ण के पुरुष को नीच वर्ण की स्त्रियों से तो विवाह करने की आज्ञा थी, पर नीच वर्ण के पुरुष को उच्च वर्ण की स्त्री से नहीं। इस व्यवस्था को तोड़नेवालों के लिए उन्होंने ने कड़े सामाजिक दण्ड रखे थे। वर्ण-सम्भ्रता का ही आ बड़ा भयकर रूप धारण कर गया था। पर मनुष्य का दण्ड विधान प्रकृति को अपना कार्य करने से नहीं रोक सकता। भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तो भला एक ही वंश के थे, उन स्त्री पुरुषों का कामदेव के तीक्ष्ण शरो से विद्ध हो कर आपस में समागम हो जाना तो कुछ कठिन ही नहीं था। पर अमेरिका के गोरे और नीग्रो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा-दो वंश के हैं और किमी नीग्रो का किसी गोरी स्त्री से यौन सम्बन्ध हो जाने पर, थलक्लक्स यत्तान नामक गुप्त सस्था के गोरे उसे जीते जी जला देते हैं, तो भी वहाँ नीग्रो स्त्री और गोरे पुरुष का ही नहीं, गोरी स्त्री और नीग्रो पुरुष का भी समागम हो ही जाता है। स्मृतिकारों के मतानुसार ये विभिन्न जातियाँ इस प्रकार विभिन्न वर्णों के स्त्री-पुरुषों की सन्तान हैं। मनुस्मृति के दशवें अध्याय (श्लोक १-५०) में बहुत सी जातियों के संबंध में बताया गया है कि कौन जाति किस वर्ण के पुरुष और किस वर्ण की स्त्री के निषिद्ध समागम से उत्पन्न हुई है। औशनस स्मृति में लिखा है कि चोरी से वैश्य की कन्या में ब्राह्मण से जो बालक उत्पन्न होता है वह कुम्हार है। पाराशर संहिता, अध्याय ११ में नाई की उत्पत्ति ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से बताई गई है। बिहार के भूमिहार (ब्राह्मण) क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुए माने गये हैं। अग्रहारी कुस्तवानी और माहुरी आदि ब्राह्मणों का जन्म अग्रवाल पिता और ब्राह्मणी माता से बताया गया है। औशनस स्मृति में बडई की उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से बताई गई है।

१. वैश्यायां विप्रतश्चौर्याकुम्भकार स उच्यते । ३२

२. अग्रवालस्य चौर्येण सजातो विप्रयोपिति

अग्रहारी कुस्तवानी माहुरी सम्प्रतिष्ठा ।

क्षत्रियस्य च चौर्येण ब्राह्मणस्य च योपिति

भूमिहार्यामवत्पुत्रो ब्रह्म क्षत्रस्य चेषमृतः ।

हमें तो यह साध वर्णन प्रत्यक्ष साध प्रतीत होता है। इस में युक्तिगमन
 यत्त कुछ भी नहीं। मनुष्यजनन विद्या (Eugenics) की दृष्टि में भी यह
 नि गार है। वनपरम्परा का नियम (Law of Heredity) यत्ताना कि
 माता पिता और पूर्वजों के गुण-दोष ही वनजन में प्रकट हो जाया करते हैं।
 धर्म मोक्ष के की धार यह है कि माता पुत्र और वंश स्त्री में मिष्टी के वर्णन
 बनाने के की गुण हैं जो वनजन में प्रकट हो कर उगे सुन्दार बना केगे। फिर
 जिस का पिता माता है उस सुन्दार को तो शत्रु टकर दिया है और जिस का
 पिता क्षत्रिय है उस भूमिहार को माता। वहीं कुछ है, वहीं कुछ। जिस
 वनपरम्परा के नियम का ठीक-ठीक पता आज के वैज्ञानिकों को भी नहीं, वन पर
 इन उन रमणियों को था, ऐसा मानना पड़ता है। किसी ठगने परिच्छेद
 में दिग्गम जायगा कि इस प्रकार की वर्णनकरना का मय विकृत निराधार
 एव अज्ञानमूलक है। इस से लग के स्थान में हानि ही हुई है। इस ने
 स्त्रीजाति पर शक्ति का पड़ाव गिरा दिया है। इस ने छ' करोड़ मनुष्यों को
 अज्ञान बना दिया है और हिन्दू-जाति को अमान्य ऐसे छोटे-छोटे मनुष्यों में बाँट
 दिया है जिन का गान-गान और व्याह शादी की दृष्टि में आपस में उनका
 भी संबंध नहीं जितना बिट्टिया घर के पशु-पक्षियों का एक दूसरे से होता है।

दलित जातियों की उत्पत्ति बताते हुए चन्द्रनगर के प्रधान न्यायाधीश
 श्रीयुक्त जवाहरियट अपनी "भारत में व्यवहृत" नामक मैच पुस्तक में
 यों लिखते हैं—

"वेदों के उत्तरकालीन प्राचीन हिन्दू-कानून निम्नलिखित वर्णों का विधान
 करते हैं—

पहला-मृग्य दूसरा-उच्च वर्ण से नीच वर्ण में गिरा देना, तीसरा-सारी जाति
 से पूर्णतया अलग कर देना, चौथा-शत्रुओं से पीटना और शिकार में बमना,
 पाँचवाँ-शुद्ध और बल, छठा-अर्थ-दण्ड।

ये प्राचीन व्यवस्थापक बंद करना बिल्कुल जानते ही न थे। जहाँ परमेश्वर
 का कार्य आरम्भ हो, वहाँ मनुष्य का हाथ रुक जाना चाहिए। अपने इस
 सिद्धान्त के अनुसार वे बहुत ही कम अवस्थाओं में मृत्यु दण्ड को धर्म-सम्मत
 समझते थे। वे केवल उन्हीं अपराधों के लिए प्राण दण्ड देते थे जो उन की
 रचना के सस्थाओं के मर्म का धान करने वाले हों।

इन दण्डों में सब से भयानक दण्ड सब वर्णों से पूर्ण बहिष्कार था। कठोर से कठोर यातनाएँ भी इस से अच्छी समझी जाती थीं। जाति-बहिष्कार के साथ ही उस की धन-संपत्ति, उस का कुटुम्ब, उस के मित्र, और उस के सब नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार भी उस से छिन जाते थे। न केवल उसने अपने ही, प्रत्युत इस दूषण के अनन्तर उत्पन्न होनेवाली उस का सारी सन्तान के भी।”

सुनिए, मनु उन का तिन शब्दों में प्रतिषेध करता है—

“जिन लोगों पर कलङ्क का टीका लग गया हो, उन के सन्धियों को, क्या मातृकुटुम्ब के और क्या पितृकुल के, चाहिए कि उन का परित्याग कर दें और करुणा एवं आदर को कुछ भी परवा न करें।”

“हमें उन के साथ रोटी और बेटी का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। न उन-के साथ मिल कर ब्रह्म और पञ्च पाठन ही करना चाहिए। सर्व-सामाजिक बंधनों से पृथक् वे पृथ्वी पर दुःख झेलते फिरें।”

इस दण्ड-नीति से, सारी जाति से सर्वथा बहिष्कृत कर देने से, अभाग्य और सदा के लिए अपमानित अछूत नाम के मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। वर्णाश्रम को माननेवाले हिन्दुओं के लिए अछूत अभी तक भी दुस्तर, घृणा की वस्तु बना हुआ है। बड़े से बड़ा प्रयुक्त हिन्दू भी इस घृणा को नहीं छोड़ सकता।

इस कलक को अमिट धनाने के लिए और इस विचार से कि कलकित व्यक्ति किसी दूर देश में अपने कलक को छिपा कर इस से छूट न जाय, अपराधी के माथे या कंधे पर, उस के दोष के अनुसार, गरम लोहे से दाग दिया जाता था।

चातुर्वर्ण्य के लोगों में से उस को जल, अग्नि और चावल देनेवाले के लिए पतित होने का दण्ड था।

इस प्रकार जाति के भीतर एक और ऐसी जाति की रचना हुई जो अशुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी और जिसे व्यवस्थापक ने अतीव अपवित्र जन्तुओं से भी नीच ठहराया।...

जब अछूत ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखता है, तब उसे चटपट रास्ता छोड़ देना पड़ता है, और दश पग के अन्तर पर, अपनी दीनता को दिखलाने

के लिए, धूम्र में स्टेपर प्रणम करना पड़ता है, नहीं तो मादाम के नौकर उसे पीट-पीट कर मार दायेंगे।

यदि वह सिगो सर्गों को निठे तो उसे घुटनों के बल बैठ जाना और जब तक वह पग से हो कर निरुद्ध न जाय, बिना उस का थोर देने, गिर को दृष्टाए रगता चाहिए।

यदि उस के पास भोजन और शक्ति न हो तो उसे ये वस्तुएँ वहीं से माँगनी या चुगनी होंगी। कोई भी हिन्दू घर उस के लिए दान न होगा, कोई भी मनुष्य उसे चपड़ न देगा और किसी भी धूँदे से उसे शयन न मिलेगा।

ऐसा ही मादाम्बर दण्ड-नीति की बदौलत मादाम्बर लोग प्रत्येक वर्ग को उस के लिए नियत विशेष सीमा के भीतर बंद रखने में समर्थ थे, और पालन कर देने का नम्र दे कर, अपने निरद्वन्द्व अधिकार का सम्मान रख से करने थे।

पेशवाओं के शासन-काल में, महाराष्ट्र देश में, यदि कोई सपर्य हिन्दू गटक पर चढ़ रहा हो तो अद्वन्द्व को वहाँ चरने की आज्ञा नहीं होता थी, तबि वहाँ उस की छाया से वह मयर्ग भ्रष्ट न हो जाय। अद्वन्द्व को अपना कलाई पर या गले में निशानी के रूप में एक धाग दोरा बाँधना पड़ता था, ताकि हिन्दू उसे भूत से स्पर्श न कर बैठे। पेशवाओं की राजधानी पूना में अद्वन्द्वों के लिए राजाज्ञा थी कि वे पसर में झाड़ बाँधकर बैठें। चरने से भूमि पर उन के पैरों के जो चिन्ह बन, उन को उस झाड़ से मिटाने जायें, किन्तु कोई हिन्दू उन पद चिन्हों पर पैर रखने से अपवित्र न हो जाय। पूना में अद्वन्द्व को गले में निशान का हँडी लटका कर चरना पड़ता था, ताकि उसे धूम्र हो तो उस में धूँके। कारण यह कि भूमि पर धूम्रने से यदि उस के धूँक पर किसी हिन्दू का पैर पड़ गया तो वह अपवित्र हो जायगा *।

प्राचीन स्मृतिधरों ने रक् सकर या वर्ण-सकर को रोखने का बहुतेरा यत्न किया, पर उनकी उस में सफलता न हुई। उल्लेख उस प्रयत्न का दुष्परिणाम अमर्य छोटी-छोटी जातियाँ और सब से बड़ कर मनुष्यता का कलम-धस्पर्य जाति, हुई। भारत में आज एक भी ऐसी जाति नहीं जो प्रगति-पूर्वक बह

मके कि उस के रूप में किसी दूसरी जाति के रूप का मिश्रण नहीं हुआ। और तो और, स्वयं ब्राह्मण भी इस रूप-भक्तता में नहीं बरा सके। स्वर्गीय प्रायु रामानन्द चटोपाध्याय ने सन् १९२९ में लाहौर में जा-पात-तो-उर मण्डल के सम्मेलन के अध्यक्ष के धासन में बोले हुए कहा था कि हम पणाल ब्राह्मणों में मगोउ रक्त का मिश्रण है, और हमें इस का अभिमान है। इसी प्रकार "वैदिक संपत्ति" नामक पुस्तक में श्री स्पुन-दा शर्मा ने लिख दिया है कि कहाँ ब्राह्मण रानी है, चित्पावन ब्राह्मण गृहदी है,* नगर ब्राह्मण ग्रीक है। राजपूता में तो मुसलमानों का बहुत अधिक रक्त मिला है। डॉ. भाग्यारकर का कथन है कि चित्पावन ब्राह्मण एशिया माइनर से आए हुए हैं। (Census report of India 1931, Vol I, part III, XXVIII)

कहते हैं, गुजरात के अम्भीर ब्राह्मण राजपूत वंश के हैं। ये लोग अहीरों के पुरोहित हैं। (What the Castes are, by J Wilson Vol

* यहूदियों के चित्पावन बनने का क्या का सारांश स्कन्द पुराण में इस प्रकार दिया गया है—

पृथु निवास पुराणु अक्षरप्रादेव योगतः ।
नीत्वा सागर मध्यस्थैर्मल्लैश्चैव चरकादिभिः ।
बहुन्यद्वान्यतीतानि तीर्थानि जाता च सन्तति ।
जातिं पृच्छसि हे राजन् जातिं वैवर्तक स्मरं ।
सिंधुतीरे कृतो यासौ व्याधकर्म विशारद ।
चतुर्विंश गोत्रकुल स्वपित चातुरगके ।
सर्वेषु गौर वर्णास्ते मुनेप्राज्ञश्च सुदर्शना ॥

अर्थात् दैव योग से अफ्रीका देश के बर्बर आदि अनार्य लोग भारत के पश्चिमी मार्ग से आकर स्याद्रि के किनारे पर बसे। बहुत वर्ष उपरान्त इन की जो सन्तान हुई उस ने उस समय के परशुराम नामक राजा के पूछने पर कहा कि हे राजा, हम लोग मलाह हैं, सागर-तीर पर रहते हैं, और शिकार करना हमारा काम है। सब को गौर वर्ण सुन्दर और अच्छे नेत्रा वाले देखकर परशुराम ने चित्पावन बनाया।

माधव शतप्रश्न कल्पलनिष्ठा नामक पुस्तक से भी यही बात प्रकट होती है।

II. p 120) : गुरत जिन्हे के तगोवन प्राद्वन पतिन समझे गये हैं । इसी प्रकार वहाँ के अनारिले प्राद्वनों को भी बहुत से लोग प्राद्वन नहीं मानते । कहते हैं, वे स्थानीय पहाड़ी जाति के थे । इसी प्रकार सगदल्ल या सवा लारा सप्रदाय के प्राद्वन भी यन्त्रों को जनेऊ देकर बनाए गये थे । (Campbell, Indian Ethnology. p. 259.)

प्राद्वगड के कुछ प्राद्वनों को बहीर बताया जाता है । कुछ लोग इन्हें कुर्मी और कुछ लोग इन्हें भाट कहते हैं । कहते हैं कि राजा माणिकचंद ने उन्हें प्राद्वन बनाया था (Indian Ethnology. p. 260. Tribes and Castes of the N. W. P. & Oudh, Vol. I. p. XXI.) गिलासपुर कटलर (पंजाब) के राजा ने युद्ध में आरक्ष्यता होने के कारण कोलियों को क्षत्रिय बनाया था (Glossary of Castes & Tribes of the Punjab, Vol. I p. IV)

उन्नाव के राजा तिलकचंद ने एक समय प्यास के मारे किसी लोव जाति के मनुष्य के हाथ में पानी पी लिया । जब उस की जाति उन्हें मालूम हुई, तो उन्होंने ने इन लोगों को प्राद्वन बना दिया । यही आमतौर के पाठक हैं । (Glossary) ।

उन्नाव के महावर राजपूत पहले बेहरा (कहार) थे । युद्ध में घायल हुए राजा तिलकचंद को वे युद्ध-स्थल से उठा लए थे । इसी उपकार के बदले में राजा ने उन्हें राजपूत बना दिया । (Glossary, 261). इसी जिले के डोमवार राजपूत पहले डोम थे (Gloss.) इसी प्रकार बहुत से राजपूत, जाट और गूजर लोग सिदियन या शक जाति के हैं (Glossary, p. 447), *

गुण-कर्म-स्वभाव के बजाय वर्ण के जन्मना हो जाने के बाद छोटी-छोटी जातियों और उपजातियों का उत्पन्न हो जाना अनिवार्य था । इन अवान्तर भेदों के बिना जन्मना वर्ण बने नहीं रह सकते । मान लीजिए, एक व्यक्ति आपके निकट आकर कहता है कि मैं आद्वन हूँ । अब उस की बात की सत्यता को जानने का आप के पास क्या साधन है ? गुण-कर्म कसौटी हो, तो आप उसकी

परीक्षा कर लें, उसके नाम का पता तो उस की माता और दूसरे आत्माय जनों को ही हो सकता है। पर, जब वह कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो आप पूछते हैं—कोन ब्राह्मण? वह उत्तर देता है—“सारस्वत”, इस से गोद, चिपावन, नागर, पञ्चद्रविड आदि दूसरे ब्राह्मणों से वह अलग चुन लिया गया। फिर आपने पूछा—‘फौन सारस्वत’? उत्तर मिला—‘जोशी’। अब जोशी ब्राह्मण बहुत अधिक नहीं। उस के समे-सम्बन्धियों से पूछ कर पता लगाया जा सकता है कि वह जोशी है या नहीं। “जोशी” के बाद उसका गोत्र और प्रवर पूछ लेने से तो उस गोत्र और प्रवर के ब्राह्मणों की संख्या बहुत सीमित रह जाता है और उन से पूछ कर निश्चय किया जा सकता है कि वह व्यक्ति सामुच्च ब्राह्मण जाति का है या किसी दूसरी का। कहने का मतलब यह है कि—ये जातियाँ और उपजातियाँ रक्ष-साधक्य अर्थात् एक जाति का रक्ष दूसरी जाति में मिलने से रोकने के उद्देश्य से ही बनी मादम होती हैं।

पर इस प्रकार की जातियाँ और उपजातियाँ बना देने से भी रक्ष का मिश्रण तबतक नहीं एक सकता, जबतक ज़िन्दगी की पवित्रता पर पूरा बल न दिया जाय। बस इसी भाव से प्रेरित होकर हिन्दू लोग बहुत प्राचीन काल से अपनी ज़िन्दगी के सबंध में बहुत गहवाणील रहे हैं। कोई छा भूल से एक रात घर से बाहर रह गई या किसी से हँसती हुई दरवाज़ा खो गई या किसी मुसलमान ने बलात् उसका आलिंगन कर लिया बस इतन से ही वह समाज के लिए स्वागत्य और बहिष्कार्य हो जाती है। इस प्रकार सदस्यों नहीं लाखों हिन्दू ज़िन्दगी समाज से टूट कर बाहर निकाली गई है। किन्तु अति पवित्रता की यह भावना कुछ धाज की नहीं। हम इस रामचन्द्र के समय में भी आज के ही सदस्य प्रबल रूप में पाते हैं।

श्री० रघुनाथ शास्त्री कोकने ने अपनी ‘हिन्दुओं की अवनति की मीमांसा’ * नामक पुस्तक में इस विषय को बहुत अच्छी तरह से विशद किया है।

कहा जाता है कि रामचन्द्र ने एक घोड़ी के कहने से ही सीताजी को वनवास दे दिया था। पर वह बात ठीक नहीं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा नहीं मिलता। एक घोड़ी ही क्यों, उस काल में सर्व-साधारण के ऐसे ही

विचार थे। सीता के संबंध में लोग क्या कहते हैं इस की सूचना भद्र नामक दूत ने रामचन्द्र को इन शब्दों में दी थी—

“प्रजा कहती है कि इस में गद्देह नहीं कि रामचन्द्रजी ने अगैरिह धीरता का काम किया है। जिस रावण को देवता भी न मार सकने थे उसे उन्होंने मारा है। पर जिस सीता को रावण बलात् अपनी गोद में उठा कर ले गया था, जो लक्ष्मण में वन्दोव्यष्टिका में रगी गई थी, जो राक्षसों की कैद में रही थी, उस की निन्दा रामचन्द्र क्यों नहीं करते? ऐसी सीता का उपयोग कर के वे प्रसन्न कैसे होते हैं? अब हमें भी अपनी श्रियों के संबंध में ऐसी बातें राहनी पड़ेंगी, क्योंकि जो काम राजा करता है, प्रजा उसका अनुकरण करती है।”

प्रजा जानती थी कि सीता अपनी इच्छा से नहीं गई थी, बल्कि रावण उसे बलात् उठा ले गया था। फिर भी वह ठीक नहीं समझती थी कि सीता को रामचन्द्र अपने घरमें रंगें। केवल प्रजा का ही ऐसा विचार हो सो भल नहीं। स्वयं रामचन्द्र भी इसी विचार के थे। रावण-वध के बाद जब सीताजी पहले ही पहल रामचन्द्र के सामने आई थीं तब राम ने उन से कहा था—“रावण ने मेरा अपमान किया था, सो उसका बदला मैं ने पूरी तरह ले लिया। अब मैं कृतज्ञ हूँ। परन्तु रावण ने तुम्हें स्पर्श कर और घुरी दृष्टि से देख कर वृषि कर दिया है। अब एक गौरवयुक्त कुल में जन्म लेनेवाला मेरे जैसा पुरुष तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता।” इतना ही नहीं, रामचन्द्र ने यह भी कहा—“तुम जैसी दिव्यरूपा मनोरम स्त्री को देखकर और अपनी श्रियों की ओर देखकर रावण का बहुत समय तक चुप रहना असंभव है।”

इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि राम ने एक धोबी के कहने से अपना प्रजा के अनुरोध से सीता का परित्याग किया था। श्रियों की पवित्रता के संबंध में उन के अपने विचार भी प्रजा के विचार से भिन्न न थे।

रामचन्द्र ने लका में रीछों और वानरों की सेना के सामने सीताजी से कहा था—“मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, तुम जिधर चाहो जा सकती हो।” ऐसा कठोर और निष्ठुर वचन सुन कर सीताजी को अवश्य मर्मोन्नक वेदना हुई होगी, पर उन्होंने साहस करके उस से पूछ लिया—“मेरा मन तो आप के हृदय में ही रहता था। जब मेरा शरीर परधीन हो गया, मेरे

अधीन न रहा, तब मैं क्या कर सकती थी ?" (युद्ध काण्ड, ११८-९) इस उत्तर से भी रामचन्द्र को सन्तोष नहीं हुआ और उन्होंने सीताजी से अग्निदिग्घ करने को कहा। सीताजी जलती आग में बैठ कर भी न जलीं। इस प्रकार उन्होंने अपनी पवित्रता को प्रमाणित कर दिया। राम उन को लेकर अयोध्या आए। यहाँ जब जन-लौछन के भय से राम ने उन को वनवास दिया और महर्षि वाल्मीकि के उनकी पवित्रता की साक्षी देने पर भी उनको स्वीकार न किया वल् पुन अग्नि दिग्घ करने को कहा, तो सीताजी का हृदय दो टुक हो गया। उन्होंने पुन अग्नि दिग्घ किया तो सही, पर उस से न तो उनकी और न राम को ही कुछ लाभ हुआ। सीताजी ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की—“माता वसुन्धरा, यदि मैं मन और काया से शुद्ध हूँ तो मुझे अपने गर्भ में स्थान दीजिए।” पृथ्वी फट गई और सती सीता उस में समा गई।

इस घटना का वर्णन करके महर्षि वाल्मीकि ने एक प्रकार से हिन्दू जाति के सामने समस्या रख दी है कि यदि तुम स्त्रियों की अति पवित्रता पर बल दोगे, तो राम की भाति तुम्हें अपने स्त्रीधन से वंचित हो जाना पड़ेगा। खेद है, हिन्दूओं ने उस चेतावनी से आज तक भी कोई शिक्षा नहीं ली। हिन्दू लोग घग्घ देश, अफ्रिका, अमेरिका और यूरोप जाते हैं। वहाँ की स्त्रियों से सबध कर के सन्तान उत्पन्न करते हैं। फिर बाल-बच्चों को छोड़कर स्वदेश भाग आते हैं। इन की उस सन्तान को वहाँ का समाज अपने में पचा लेता है। गत प्रथम महायुद्ध में इंग्लैण्ड में ही सैकड़ों-सहस्रों बच्चे ऐसे उत्पन्न हो गये थे, जिन के पिताओं का कुछ पता ही न था। पर इंग्लिश समाज ने न तो उन बच्चों को वर्ण-संकर या आरज सन्तान कह कर बहिष्कृत किया और न उनकी माताओं को ही लांछित कर के सीता की भाति निकाल दिया। वे सब इंग्लिश समाज में दूध में पानी की भाति मिल गये। पर हमारे यहाँ किमी हिन्दू स्त्री का यदि किसी अँगरेज या मुसलमान ही नहीं वल् किमी दूसरी जाति के हिन्दू से भी सबध हो जाय तो उसे एकदम समाज को छोड़ देना पड़ता है और उस की सन्तान या तो ईसाई-मुसलमान बन जाती है या एक नई जाति या उपजाति की नींव रख देती है। मतलब यह कि प्रत्येक क्षण में हिन्दू-समाज की हानि ही होती है। हिन्दुओं ने रामायण से यह अतिरिक्त पावित्र्य भावना ही सीखी है। अर्थात् उन्होंने स्त्री के चरित्र पर तनिक सा सदेह होते ही उसे निकाल

देना ही सीमा है, अपनी स्त्री का अपमान या अपहरण करनेवाले को इस प्रकार दण्ड देना नहीं सीमा जिस प्रकार राम ने रावण को दिया था। जन्मना पर्ण-व्यवस्था के नियम को तोड़ना भी तोड़ देने पर स्त्री-पुरुष और उन की सन्तान को पिरादरी से बाहर निकालने और इस प्रकार नई-नई जातियों और जातियों के बनने का कारण इस अति पवित्रता की भावना के सिवा और कुछ नहीं। अगले परिच्छेद में हम हिन्दुओं की कुछ जातियों की उत्पत्ति की मनोरञ्जक बातें देंगे।

ग्यारहवाँ परिच्छेद

जातियों की उत्पत्ति—२

हिन्दुओं की अनेक जातियों और उपजातियों के नाम उन प्रदेशों के कारण पड़े हैं जहाँ वे पहले बसी थीं। केवल किसी प्रदेश विशेष में बसने से ही कुछ लोग दूसरे लोगों से अलग जाति बन गये हैं और उन्होंने उनसे रोटी-बेटी व्यवहार करना अशुभकार कर दिया है। आगे कुछ जातियों और उन की उपजातियों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। उस से पता लग जायगा कि कितनी तुच्छ-बुच्छ बातों से इन जातियों का पार्यक्य हुआ है।

१. ब्राह्मण

गौड़—यह ब्राह्मणों की एक प्रसिद्ध जाति है। श्री० ज्वालाप्रसाद मिश्र अपने "जाति भास्कर" के पृष्ठ ४० पर लिखने हैं कि पंजाब का हरियाना प्रान्त अर्थात्-रोहतक, पानीपत, कर्नाल, सोनीपत का प्रदेश और मारवाड़, हनुमान, फतेहनगर और सरयु नदी के उत्तर का प्रदेश, यह सब गौड़ कहलाता है। मध्य पृथ्वी में इस गौड़ प्रदेश का उल्लेख है। इस देश में बसनेवाले ब्राह्मण गौड़ कह्यते थे। इन की अनेक कई उपजातियाँ हैं। गौड़ केवल गौड़ों से ही बेटी-भयवहार करते हैं।

सनाढ्य—यह गौड़ों की उपजाति है। सनाढ्य संहिता में लिखा है कि बहुत बड़े तराई होने से इन का यह नाम पड़ा है।

सारस्वत—"जाति भास्कर" (पृष्ठ २०-२३) कहता है कि सरस्वती नदी के तीरती प्रदेश का नाम सारस्वत है। उस प्रदेश में बसनेवाले ब्राह्मण सारस्वत कहलाए। इस समय सरस्वती नदी का कुछ पता नहीं और ये लोग भी सर्वत्र फँके हुए हैं, फिर भी सारस्वत कहलाए जा रहे हैं। इसी पुस्तक में सारस्वतों की उगति एक और रीति से भी बताई गई है। पर यह इतनी

अर्थात् है कि उसे यहाँ न लिखना ही अच्छा है। "जाति-कोष" (Glossary of the Castes and Tribes of the Punjab, P 123) में लिखा है कि सारस्वतों के पाँच बड़े विभाग हैं, अर्थात्—

(१) ब्राह्मणों के ब्राह्मण, जिन को शुद्ध ब्राह्मण कहते हैं।

(२) रत्नियों के ब्राह्मण। (३) अरोहों के ब्राह्मण (४) जाटों के ब्राह्मण (५) नीच जातियों के ब्राह्मण।

रत्नियों के ब्राह्मण आगे फिर ॥ भागों में विभक्त हैं—पंचजाति, ॥ जाति, जनाही रिष्टवश, पुराण, सरान। सारस्वतों में मोहला, जैतला, सोहन त्रिया, कुमारिया ये पंचजाति हैं। क्षीरगन् की रचयिता पृष्ठ २४ पर इस प्रकार दी गई है कि यह शब्द क्षीरगा य क्षत्रज से निकला है। इसका अर्थ पटा है। इनके पूर्वजों के जन्म पर पटे का शब्द छुनाई दिया था। यह जाति केवल २० पीढ़ी पुरानी है।

फिर इस क्षिण के तीन उपविभाग हैं—गाँतम, उत्थू और नरथू। फिर नरथू के दो विभाग हैं—चमन-पत्ती और कमल-पत्ती। नरथू नाम इस लिए पड़ा कि ये लोग नाक में नथुनी पहनते हैं। त्रिया नाम इस लिए पड़ा कि इन लोगों का स्वभाव तीखा अर्थात् उग्र होता है। "जाति-भास्कर" (पृष्ठ २२) में लिखा है कि पंचजाति की एक पंचायत में विचार हो रहा था कि पम्बुओं को निकाल कर किसी दूसरे को पंचजाति में सम्मिलित किया जाय। उस समय अकस्मात् छत पर से एक मूसल गिर पड़ा। मूसल को पञ्जाबी भाषा में मोहला कहते हैं। इसे एक देवी घटना समझ, पचों ने मोहलों को पंच जाति में सम्मिलित कर लिया। सारस्वतों की एक उपजाति सोलडी है। इन में एक विचित्र प्रथा है। विवाह के अवसर पर ये बधू को घर के साथ नहीं भेजते, वरन् गुड की भोरी लाल कपड़े में लपेट कर बधू के बदले घर के साथ भेजते हैं। फिर जब सुकलवा या द्विरागमन होता है तब बधू सुसराल जाती है। बाँगडा ग्रन्थ के सारस्वतों के तीन प्रकार हैं—नगर-कोटिया, बहेह और हलवाहा। फिर नगरकोटिया की १३ शाखाएँ हैं—बहेह।

* पुस्तक में जहाँ "जाति कोष" लिखा हो वहाँ उस से अभिप्राय यही (Glossary) है।

की दो शाखाएँ हैं—कच्चा बहेड़ और पक्का बहेड़। फिर कच्चा बहेड़ की ९, पक्का बहेड़ की १३ और हलगाहा की २९ शाखाएँ हैं।

हुसैनी ब्राह्मण—यह लोग यज्ञोपवीत धारण करते और तिलक लगाते हैं। ये हिन्दुओं से नहीं, केवल मुसलमानों से दान लेते हैं। “जातिकोष” (पृष्ठ १४२) में इनकी उत्पत्ति इस प्रकार दी गई है कि बादशाह यजीद की सेनाओं ने इमाम हुसैन का शिर काट कर लौटते हुए सियालकोट जिले के अन्तर्गत बाठोगल में बिथाम किया। यह गाँव उनके पूर्वज राहब का जन्म-स्थान था। इमाम हुसैन के शिर को राहब के घर में रक्खा। दूसरे दिन जब राहब को पता चला कि यह शिर पैगम्बर के नाती का है तो उस ने वह शिर तो छिपा कर रख लिया और उस के बदले में अपने पुत्र का शिर काट कर दे दिया। पर यजीद के सिपाहियों ने पहचान लिया कि वह शिर वह नहीं। इस पर राहब ने अपने सातों बेटों के शिर काट कर यजीद के सिपाहियों को दे दिए। उसी राहब के वंशज ये हुसैनी ब्राह्मण हैं।

मछली खाने और खीर खाने—इन के संबंध में “जातिकोष” (Glossary. पृष्ठ १४२) में जो लिखा है—

सारस्वत ब्राह्मणों का एक विभाग पातक कहलता है। इस के दो उपविभाग हैं—मछली खाना और खीर खाना। सिरों के दूसरे गुरु अङ्गद मास-मछली खाया करते थे। तीसरे गुरु रामदास मास-मछली का सेवन नहीं करते थे। अपने गुरु के अनुकरण में उन्होंने भी आप तो मछली नहीं खाई, पर अपने पुत्र के मुण्डन-संस्कार पर अपने पुरोहित को मछली दे दी। इस से उस पुरोहित के वंशज “मछली खाने” कहलाने लगे। आजकल भी तीसरे गुरु के वंशज मुण्डन-संस्कार के समय जीती मछली तो नहीं, किन्तु आटे की मछली तेल में तल कर अपने पुरोहित को देते हैं। अब इस संस्कार को वे मुण्डन नहीं कहते, क्योंकि सिर लोम शिर के बाल नहीं गूँडाते।

पूच्छलर और सिंगलस—जातिकोष (पृष्ठ ८८) में लिखा है कि नारतोल के एक ब्राह्मण ने एक नीच जाति की स्त्री से विवाह कर लिया। इस ब्राह्मण को सात लड़के और सात ही लड़कियाँ हुईं। जब उन के विवाह का समय आया, तब उस ने अपने लड़कों को अग्रज के दिन एक गाय से धाने को कहा। जब वे गाय ले आए तो उस ने उन को गाय का एक एक अंग

एने के लिए कहा। जिय ने गाव की पूँछ को छुआ, उस का गोश पुच्छर हो गया और जिय ने सींग को छुआ उस का गोश सिंगरग।

ब्राह्मणों में पुष्करणा बहुत हलके समझे जाते हैं। इन पुष्करणों की अने बोलियाँ जाती हैं। उन में से एक जाति यह है। यह इनकी मान सम्झती जाती है कि यह एक कहावत हो गई है—“ब्राह्मणों में बटू, थोड़ों में टटू”। अर्थात् थोड़ों में जो स्थान टटू का है, ब्राह्मणों में वही स्थान बटू का है। हिसार जिले में ब्राह्मणों की एक जाति का नाम “भेट” है। मान्य होता है, इन के शिशी पूर्वज ने भेट पत्नी ली, इसी से इन का यह नाम पड़ गया। इसी प्रकार अम्बाला जिले में “पीला भेरी” और “सरीने” नाम की ब्राह्मणों की दो उपजातियाँ हैं। “पीला भेरी” नाम का कारण यह है कि इन के किसी पूर्वज ने एक मादा भेड़िया को बचाया था। विवाह के अवसर पर ये भेड़िए की पूजा करते हैं। “सरीने” नाम का कारण यह है कि इन के किसी पूर्वज ने सरिस के पेड़ के नीचे शरण ली थी। सरिस की पंजाबी भाषा में “सरी” कहते हैं।

२. खत्रियों की उपजातियाँ

थेरी—यह चोपड़ा जाति का एक उपोप विभाग है। इस नाम का कारण यह है कि इन का एक पूर्वज बेरी के पेड़ के नीचे उत्पन्न हुआ था।

खत्रियों की दो बड़ी जातियाँ मुजाही और सरीन हैं। इन की उत्पत्ति इस प्रकार है। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी खत्रियों में विधवा विवाह प्रचलित करना चाहता था। इस के लिए उस ने बानून बना दिया। पश्चिमी प्रदेश के खत्रियों ने इस का विरोध किया और बावन मनुष्यों का एक प्रतिनिधि-मण्डल बादशाह की राजसभा में जाने के लिए बनाया। पर पूर्वी प्रदेश के खत्रियों ने आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर न किए और बादशाह के “शरअ आर्देन” अर्थात् विधान को मान लिया। इसी से ये लोग “शरअ आर्देन” कहलाने लगे। यही शब्द बिगड़कर ‘सरीन’ बन गया है। जिन ५२ खत्रियों ने आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे बावनग्री या मुजाही कहलाए।

कपूरचन्द, मिहिरचन्द और बान्दचन्द नाम के तीन खत्री, सम्राट अकबर की राजपूत रानियों के सेवक के रूप में दिल्ली गये। इस प्रकार वे अपनी बिरादरी के दूसरे लोगों से अलग हो गये। वहाँ उन की सन्तान का अपस में बिगड़

हुआ। इस से रात्रियों का तान नई जातियों बन गई, अर्थात्-कपूरचंद की सतन कपूर, मिहिरचंद की मेहरा और चान्दचंद की खन्ना कहलाने लगी।

देहली प्रदेश में "प्रिज्जल" नाम की एक उपजाति है। इस के जुदा जाति होने का कारण इस प्रकार है। एक दग्धि खत्री निर्धनता के कारण अपने लड़के का मुडन-सस्कार न कर सका। लड़के के बाल बहुत बड़ गये और शिर में फोडे-फुसियाँ निरल आईं। इस से लड़का सदा रोता रहता था। एक दिन दो मुगल मुसलमानों ने उसे बाजार में रोते देखा। उन्हें उस पर दया आ गई। सयोग से एक नार्ई भी पास से होकर जा रहा था। उन्होंने उसे लड़के के बाल मुँडने को कहा। नार्ई ने कहा कि बिना सस्कार किए इस के बाल नहीं मुँडेंगे। इस पर उन्होंने नार्ई को पकड़ लिया। एक ने उसे जूते से पीटा, और दूसरे ने तीर का निशाना उस की ओर कर के उसे डराया कि इस लड़के का शिर मुँडो नहीं तो मार डाले जाओगे। उस ने डर के मारे शिर मुँड दिया। लड़के को आराम आ गया। पर जब वह घर पहुँचा तो उस का शिर मुँडा देख लियों ने रोना पीटना आरम्भ कर दिया। तब से इस जाति के लोगों में मुडन-सस्कार के अवसर पर वह प्रथा है कि ये अपनी सतान का शिर भकान के भीतर नहीं, बाहर के द्वार पर मुँडते हैं। सस्कार के समय दो मुसलमान बुलाए जाते हैं। उन में से एक हाथ में जूता पकड़ता है और दूसरा धनुष बाण। जिस दिन नार्ई शिर मुँडता है उस दिन घर में शोक मनाया जाता है। रोटी नहीं बनती, बरन् दीपक भी पड़ोसी आकर जलाते हैं।

मुच्चर—इस जाति के इस नाम का कारण यों बताया जाता है—कोई मनुष्य इतना निर्धन था कि अपने लड़के का भी पालन पोषण न कर सकता था। वह उसे वन में अकेला छोड़ गया। वहाँ एक भैंस और खील ने उस की पालना की। कुछ समय बाद उस की माता को वह लड़का मिल गया। भैंस का दूध पीकर वह खूब मोटा-ताजा हो रहा था। इसलिए माता ने उसे भुच्चर कहा। पंजाबी भाषा में इस शब्द का अर्थ 'हज़ कग' होता है। तभी से उम के वंशजों का नाम भुच्चर पड़ गया।

रात्रियों की "ककड" नाम की उपजाति के नाम का कारण थोत्रिय छोटेलाल कृन् "जाते अन्वेपग" (पृष्ठ १३८) में यों दिया गया है—एक समय की बात है, एक सइभोज में खाने में कुछ ककड (रेत) था। खाने

समय ऋतु सुँह में किर-किर करती थी। सब खानेवालों ने कंकड़ कहा। इस से “कंकड़” नाम पड़ गया। वही कालान्तर में गिगड कर कक्कड़ हो गया।

३- अरोड़ों की जातियाँ

अरोड़यश-इतिहास (पृष्ठ १२४) में लिखा है कि विधवा विवाह पर विचार करने के लिए एक बार अरोड़ों की एक भारी सभा हुई। सभासदों को प्रधान के आसन के तीन ओर बैठाया गया—अर्थात्—दहिने, बायें और सामने। दहिनी ओर वे सभासदों ने इस के विरुद्ध अभिमत दिया। यहाँ वे उत्तर दिशा में बैठे थे। इसलिए उन की उपजाति “उत्तराधी” हो गई। बाईं ओर बैठने वालों ने विधवा विवाह का समर्थन किया। वे दक्षिण दिशा में बैठे थे। इस लिए उन की जाति “दक्कनी” हो गई। जो मध्य में या सामने बैठे थे, वे मौन रहे। वे “डाहरे” कहलाए। अरोड़ों की एक जाति का नाम चिक्कड़ (कीचड़) है। सरकारी प्रकाशन “जाति कोष” में लिखा है कि एक वरात में इतनी अधिक मिठाई और खाना परोसा गया कि चिक्कड़ अर्थात् कीचड़ हो गया। इस से इस जाति का यह नाम पड़ा। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की कमर पीड़ा दूर कर दी। इस से उस की सन्तान की जाति का नाम “चुग” पड़ गया। चुग या चुक पञ्जाबी में कमर की पीड़ा को कहते हैं।

अरोड़ों की अनेक जातियाँ जीव जन्तुओं और पौधों के नाम पर हैं, जैसे—चुगाई (चमगादड़), गाना (गाय का बछड़ा), धीय (करोत), गीदड़, घोडा, हस, फुकुट, लोमड़, मच्छर, मक्खड़, मेंटा, नागपाल, गिलहरी, तोता, मेबल, कोयल, चाबल, जण्डवानी, कस्तुरिया, महदीरता, लोटा, मक्खोचूम, मजी, रेवडी, टप्पे, दोलडे, चौतडे, चुच्चे, चोर्नीपट, तगडे इत्यादि।

■ धनियों की जातियाँ

धनिया जाति के प्रथम तीन विभाग हैं—अमचाल, ओसवाल और मवाल। इनका एक उपविभाग “बारहसेनी” है। इस की उत्पत्ति चमारों से बताई जाती है। (जातिकोष पृष्ठ ६०) कहावत भी है—बघों के धनिए, चभो के चमार। अर्थात् दो बहनें थीं एक बभो, दूसरी चभो। एक की सन्तान धनिए है दूसरी की चमार। ‘जाति-मास्कर’ के लेखक के मतानुसार राजा दलभ के

प्रतापी पुत्र राजा अम्र की राजधानी दक्षिण प्रदेश के प्रताप नगर में थी। इसी के नाम से इसकी सन्तान अम्रवाल अर्थात्—अम्र के बालक कहलाए। अम्रसेन के एक वंशज ने एक नीच जाति की स्त्री से विवाह कर लिया। उस से जो सन्तान हुई वह "माहोर" जाति है।

ओसवालों का एक उपविभाग वेद है। यह नाम इस प्रकार पड़ा कि एक ओसवाल लड़की की आँख दुखती थी। देवी ने एक विशेष प्रकार का भाक का पोथा उत्पन्न कर के उस के रस से लड़की की आँख अच्छी कर दी। इसलिए उस लड़की की सन्तान वेद नाम से प्रसिद्ध हो गई। (देखो, सरकारी प्रकाशन जातिशौच।)

बनियों की बहुत सी जातियाँ आवास, भूमि या गाँव के नाम पर बनी हैं। जैसे। जोधपुर-मारवाड़ के पाली नगर में रहने के कारण पालीवाल नाम से एक उपजाति बन गई। इसी प्रकार पोरबंदर में रहनेवाले पोरवाल, गुडगाँव के अन्तर्गत, धूसी नगर में रहनेवाले धूसर, अयोध्या के निकट जैसी नामक प्रदेश में रहनेवाले जैसवाल कहलाए।

बनियों की एक जाति का नाम कुमार वैश्य है। एक वैश्य स्त्री को समोगवश कुमारी दशा में ही गर्भ रह गया। उसकी सन्तान कुमार वैश्य कहलाती है। लोहे का काम करने के कारण एक "लोहिया" जाति बन गई है।

नागर वैश्य एक प्रसिद्ध जाति है। यह वास्तव में वैश्य नहीं, ब्राह्मण है। जहाँगीर के समय तानसेन नाम का एक प्रसिद्ध गायक था। उसने दीपक राग गाया। इससे उसका शरीर जलने लगा। वह चिकित्सा के लिए धूमता-फिरता, झंड नगर में पहुँचा। वहाँ नागर ब्राह्मणों की स्त्रियाँ ने मत्तार राग गाकर, उस की अग्नि को शान्त कर दिया। जब जहाँगीर को समाचार मिला कि अमुक स्त्रियाँ परम सुन्दरी और गान-विद्या में बड़ी प्रवीण हैं तो बादशाह ने उन्हें बुलावा भेजा, पर वे नहीं आईं। तब उस ने ब्राह्मणों की हत्या की आज्ञा दी। जिस के गले में जनेऊ देखा, उसका वध कर दिया। उस समय साढ़े चौहत्तर सौ ब्राह्मण जनेऊ छोड़कर वैश्य हो गये। तब से वे नागर वैश्य कहलाते हैं। अब ये एक दूसरेको चिट्ठी लिखते समय ऊपर ७४३ का अंक लिखते हैं।

ओसवालों की एक उपजाति चोरड्या है। इसे कोचड भी कहते हैं। यह कोचड नाम इसलिए पड़ा कि इन के किमी पूर्वज ने विडिया पायी थी। (जाति भास्कर, पृष्ठ १४१)।

५. कायस्थ

इस जाति के सम्बन्ध में और श्रीवास्तव उपविभाग की धियाँ थापम में मिलते समय "सत्राम" कहती है। इस से मान्य होता है कि इस जाति पर इस्लाम का बहुत प्रभाव पड़ा है। इन लोगों में विद्या का बहुत प्रचार है। पर वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से ये शूद्र समझे जाते हैं। "जाति-भास्कर" के पृष्ठ ५९ पर इस जाति के शूद्र होने के बहुत से प्रमाण और हार्डकोर्ड के निर्णय दिए गये हैं।

सरकारी प्रकाशन जाति कोष (पृ ४३७) में लिखा है कि ब्रह्म ने तर किया और उस की धिया से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम चित्रगुप्त रखा गया। ब्रह्म ने उसे धर्मपुरी में यमराज के पास भेज दिया। इसी चित्रगुप्त की सन्तान कायस्थ हैं। चित्रगुप्त की एक स्त्री से माधुर, भटनागर, सकसेना और श्रीवास्तव नाम के चार पुत्र हुए। इन के नाम पर चार अलग अलग जातियाँ बन गईं। चित्रगुप्त की दूसरी स्त्री से आठ लड़के हुए—निगम, गौड, वाल्मीकि आदि। इन के नाम पर भी आठ अलग जातियाँ बन गईं।

भड़भूजा—इस जाति का उल्लेख कायस्थों के साथ ही "जाति-कोष" में मिलता है। भड़भूजों के चार गोत्र हैं—यदुवशी, भटनागर, सकसेनी और वामुदेव। इन में यदुवशी अहीर गोत्र, भटनागर एवं सकसेनी कायस्थ गोत्र और वामुदेव ब्राह्मण गोत्र कहलाते हैं। इस से जान पड़ता है कि आरम्भ में अहीर, कायस्थ और ब्राह्मणों ने अनाज भूतने का काम आरम्भ किया होगा। इन के सबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है—पढ़ गया तो कायस्थ, नहीं तो भड़ी झोंकने लायक।

कुछ कायस्थ विद्वान अपने को क्षत्रिय और कुछ ब्राह्मण भी कहते हैं। फलकता और इलाहाबाद के हार्डकोर्डों के निर्णय भी इस विषय में भिन्न भिन्न हैं।

६. धीवर या कहार

धीवर को महार और कहार भी कहते हैं। इन का काम पाना भरना है। "जाति-कोष" के पृष्ठ ३८२ पर इस जाति की उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है—

गट मुख्यालय का अर्की नामक एक चौहान राजपूत छोटी आयु का एक पुत्र छोड़ कर मर गया। उस लड़के का नाम टोंगर था। जनता ने उस के साथ भृत्य का ऐसा व्यवहार किया और तिरस्कार-पूर्वक शीवर नाम रखा। दृष्टिना के कारण उस ने पानी भरने का काम आरम्भ किया। तब से उस की सन्तान शीवर नाम से पुकारी जाने लगी। सर रिचर्ड टेम्पल ने अपनी पुस्तक "पञ्जाब-कथाएँ" के पृष्ठ ६५ पर लिखा है कि एक शीवरने राजा रसालू की कहानियों से सन्तुष्ट रहनेवाली रानी कोविला को अपनी स्त्री बना लिया। उस से तीन पुत्र हुए, जिन के नाम पर सगीर, गगीर और सीर, ये तीन उपजातियाँ चलीं।

७ कुम्हार

इस जाति का मुख्य काम मिट्टी के बर्तन बनाना और सन्चरादि पर घोश डोना है। ये लोग भी अपनी उत्पत्ति ब्राह्मण से बताते हैं। नाभा राज्य में यह कहान्त प्रसिद्ध है—

राम जातिका रौंगहा, कृष्ण जाति का भहीर।

ब्रह्मा जाति कुम्हार है शिव की जाति फ़कीर ॥

कुम्हारों को प्रजापति भी कहते हैं। "जातिशौच" (पृष्ठ ५६३) में एक कहानी दी गई है—एक बार ब्रह्मा ने अपने पुत्रों में गन्ना बाँटा। बाकी सब ने अपना भाग खा लिया, पर कुम्हार ने अपने भाग का टुकड़ा एक घड़े में ढो दिया। वह उग पड़ा। कुछ दिन बाद ब्रह्मा ने अपने पुत्रों से गन्ना माँगा। बाकी पुत्रों के पास कुछ न निकला, पर कुम्हार ने निकाल कर दे दिया। इस पर प्रसन्न हो कर ब्रह्मा ने उसे प्रजापति की उपाधि प्रदान की।

कुम्हारों के दो बड़े विभाग हैं—महर और गोला। इन की उत्पत्ति के समय में कई प्रकार की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। कूवा नाम का कुम्हार बड़ा भक्त था। उस की दो स्त्रियाँ थीं। उन में से एक घर से भाग गई। इस लिए उस की सन्तान "गोला" अर्थात् निवृत्त कहलाई। महर अपने को गोला से ऊँचा समझते हैं।

कूवा भक्त की एक कहानी प्रसिद्ध है—वह प्रतिदिन २० घड़े बनाता था और बीस ही दान कर देता था। एक दिन ३० सातु उस के घर आ गये।

पर उस ने प्रभु पर भरोसा कर के अपनी स्त्री को घड़े लाने के लिए कहा। उग के चमत्कार से वे २० घड़े ३० हो गये और उसने तीस साजुओं को दे दिए। इस तरह यह दोहा प्रसिद्ध है—

कृपा भगत तुम्हार या भाँटे गडता बीस।

हरि गोविन्द कृपा करी हुए बीस के तीस।

कुम्हारों की, आगे अनेक उपजातियाँ हैं, जैसे—बन्दिवा, जो धूलों पर मिट्टी ढोते हैं और हुपेलिया, जो चाक से वर्तन नहीं बनाते सगरोमा, जो मिट्टी छानते हैं। इसी प्रकार कीलिया, मोराज और सोगरज आदि हैं। कुम्हारों का एक सरोहा गोत्र है। इस के बारे में प्रसिद्ध है कि सरोही गोत्र के एक राजपूत ने एक लकड़े का पालन-पोषण किया और उस के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। बाद की पता चला कि वह कुम्हार का बेटा था। इस पर उस राजपूत ने उस लकड़े और उसकी स्त्री का त्याग कर दिया। इस से उसकी सन्तान की सरोही नाम की एक अन्ध जाति बन गई।

८ चूहडा

चूहडा पंजाब में भगी को कहते हैं। इस का दूसरा नाम बाल्मीकि भी है। इस के इस नाम का कारण यह बताया जाता है कि एक समय किन्नी भक्त ने बन्ना सहभोज दिया। उस में बाल्मीकि देर से पहुँचे। तब तक सब लोग पाना खा चुके थे। इसलिए उन को बचा-खुचा खाना मिला। इस से उनकी सन्तान का नाम ही चूहडा अर्थात् बचा-खुचा खाना खानेवाला पड़ गया। अतएव अभी तक हिन्दू लोग चूहडों के लिए घाली में चूख भोजन छोड़ते हैं।

चूहडों के दो प्रकार हैं—एक बाल्मीकि और दूसरे—लाल बेगी। लाल बेग बाल्मीकि का ही शिष्य माना जाता है। चूहडों के अनेक गोत्र या उपजातियाँ हैं। ये सब अपने को ऊँची जातियों से निकल मानती हैं। रोहितक क लोहित चूहडे अपने को सांशर नाम के एक राजपूत की सन्तान बताते हैं। चूहडों का एक गोत्र चोहान भी है। इसी प्रकार घुग्गे, उप्वाल, मटू, रहेला, शजोटे, गिल, भट्टी, डला खोखर खोजे और कल्याण आदि, इन की अनेक उपजातियाँ हैं। सोनीभीना नामक उपजाति अपने को कर्ण नामक एक अश्वमेध राजा की सन्तान बताती है।

एक दन्त-कथा प्रसिद्ध है। भरत, सधरा, परातना और पूरवा, ये चार ब्राह्मण भाई थे। उन की गाय मर गई। उन्होंने सब से छोटे भाई पूरवा को लाश उठाने को कहा और वचन दिया कि हम भी इस में तुम्हारी सहायता करेंगे। पर जब उसने उठने के लिए लाश को हाथ लगाया तो उन भाइयों ने सहायता देने से इकार कर दिया। इस से उस अकेले को ही लाश उठनी पड़ी। उसे जाति से बाहर निकाल दिया गया। डेरगाजीयों में उन ब्राह्मण भाइयों के नाम उरगा, भागा, सधरा और फरास्ता प्रसिद्ध हैं। वहाँ इस सबथ में निम्न लिखित दोहे भी प्रचलित हैं —

अह्ना चिह्नी घह्नी है सब खोल बयान।

पूये गया मछ के हुन क्यों करे अभिमान।

गो खुरी ने एके सभी करदी अरवान।

भसाँ ब्राह्मण जन्म दे गल जाया सनियान।

इस से स्पष्ट है कि चूहड़े अपने को जन्मना ब्राह्मण मानते हैं। इसी प्रकार दूसरा दोहा है—

अलक अलानू याद तर वेदे आ वेधन्य सिर्जनहारा।

चुगदी चरदी गोखुरी हो परं मुखारा।

होए देवते इकठे जा करें पुकारा।

तुसीं ब्राह्मण जात दे की बन गई मारा।

अर्थात्—चरती—चुगती हुई बछिया मर गई। उसे उठाया गया। सब देव गण मिल पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि तुम जाति से ब्राह्मण हो, तुम पर वैसी विपत्ति आ गई है।

श्री० ज्वला प्रसाद मिश्र अपने “जाति-भास्कर” में गोपीनाथ रचित “जाति विवेक” के आधार पर कहते हैं कि ब्राह्मण का ताउन कस्नेवाले शब्द के संयोग से तेवर की छी मं जो सन्तान उत्पन्न होती है वह भंगी कहलाती है।

९. चमार

जो भर्ती मुसलमान हो जाय तो जैसे—उसे मुसली कहते हैं वैसे ही जो चमार मुसलमान हो जाय, उसे मोची कहा जाता है। जो भगी सिख बन जाता है,

उसका नाम मजदूरी सिंग हो जाता है। इसी प्रकार जो चमार मिय यन जाता है उसे रामदासिया कहते हैं। हिन्दुओं में एक मूढ़ विश्वास है कि काला ब्राह्मण और गोश चमार अनुम होते हैं। कहावत है—

बाछा ब्राह्मण गोरा चमार ।

इन के साथ न उतरें पार ॥

“जाति कोष” (पृष्ठ १४८) में लिखा है कि चमू और मुमू हो भाई थे। चमू ने अपने हाथ में गाय की लाश को उठया। इस पर मुमू ने उसे बिरादरी से निराल दिया। इस पर चमू की सन्तान चमार कहलाई। कपूरथल राज्य में इन दो भाइयों के नाम गट और मट बताए जाते हैं। चमारों की अनेक उपजातियाँ हैं, जैसे जटिया, पाटी, रेगड, चौहान, तिंधू, बेरवाल, कटनी, मधान इत्यादि। चमार यद्यपि स्वयं अछूत समझे जाते हैं, तो भी वे डोम नाम की एक दूसरी अछूत जाति के हाथ का नहीं खाते। कारण यह बताया जाता है कि चमू ने जब गाय की लाश उठाई थी तो डोम ने उसे देस लिया था।

मेघ—यह भी एक अछूत जाति है। जातिकोष (पृष्ठ ७७) में लिखा है कि इन का पूर्वज ब्राह्मण की सन्तान था। यह काशी में रहा करता था। उसके दो पुत्र थे—एक विद्वान और दूसरा अपठ। पिता ने विद्वान पुत्र से अपठ पुत्र को पढ़ाने के लिए कहा। पर उस ने पढ़ाने से इकार कर दिया। इस पर उसे अलग कर दिया गया। उसी की सन्तान मेघ है।

चौरिये—सम्राट् अकबर और चित्तौड़ के राजा सान्दल का युद्ध हुआ। दोनों पक्ष के योद्धा बावली (जलाशय) के निकट लड़ रहे थे। इस पर राज पून पक्ष के लोग “बावलिया” नाम से प्रसिद्ध हुए। यही शब्द विगड कर “बोरिया” हो गया।

दूसरी दन्त कथा यह है कि कोई राजपूत एक लड़की पर आसक्त हो गया और उसने उससे विवाह कर लिया। पर कुछ दिन उपरान्त वह अपनी स्त्री को छोड़कर वन में चला गया। इस पर स्त्री के सबन्धी उसे बावला कहने लगे। इस के उपरान्त उसका सारा परिवार ही “बावला” नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा शब्द विगड कर “बोरिया” हो गया। देखिए, पंजाब इमर्जेशन ब्यूरो द्वारा संपादित, सर डेन्जल इन्वेंशन और श्री. विलियम की रिपोर्ट—“पंजाब की अछूत जानियाँ”।

तीसरी दन्त कथा यह है कि बोरिये चौदा और जोडा राजपूतों की सन्तान हैं। जब शहाबुद्दीन गौरी की सेना चित्तौड़ में जयमल पत्ता की राजपूत सेना से लड़ रही थी तो ये बोरिये राजपूतों के पक्ष में हो कर लड़े थे।

साँसी—यह पञ्जाब की एक जरायम-पेशा जाति कहलाती है। इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में दन्त कथा इस प्रकार है—पञ्जाब के एक राजा ने अपनी लड़का को किमा कारण नगर से निकाल दिया। वन में घूमते फिरते उसके एक लड़का उत्पन्न हुआ, उसका नाम 'साहसी' रखा गया। उसकी सन्तान साहसी कहलाई। साँसी साहसी का ही अपभ्रंश है।

श्री० बी० डे, आई० सी० एस० ने ठीक ही लिखा है कि "ऊँची जातियाँ में जो विभाजन पाया जाता है, उसे मिटाए बिना जो लोग अच्छे-बुरे करते हैं, उनकी कार्यशैली गन्त है। जातिभेद के उन्मूलन के बिना अस्पृश्यता निवारण का बाल सर्वथा व्यर्थ है। इसका परिणाम नितान्त विफलता होगा। इस समस्या का मन्त्रा हल जात पाँत की जड़ पर कुयराघात करना है। पर दुर्भाग्य से बहुत सख्यक हिन्दू जातिभेद से चिपटे हुए हैं।" *

यदि हिन्दुओं की विभिन्न जातियों का उपजातियों या पारिवारिक नामों को देखा जाय तो एक विचित्र रहस्य का पता चलता है। इनका आपस में मिलान करने से ऐसा लगता है कि वे कथित जातियाँ एक ही उद्गम या मूल से निकली हैं। किसी के ब्राह्मण, किसी के राजपूत, किसी के कुम्हार, किसी के जाट और किसी के चमार कहलाने लगने पर भी उनका मूल में एक होना स्पष्ट प्रकट हो रहा है, मेरे पास सब जातियों की उपजातियों या गोत्रों के नाम वर्तमान नहीं। फिर भी आगे कुछ उपजातियों के ऐसे नाम दिए जाते हैं जो एक से अधिक जातियों में पाये जाते हैं।

पारिवारिक नाम

भट्टी

दशियाड, भूपाड, डोट, मोहिल, }
संगर, चौहान }

लण्डाड, मोनी

भारुडाड

पवार

मल्ही, मोहल, शिणे

शंग

रान, लणनराल

चोपडा

महता, सेठी

गिंधू

बिन-बिन जातियों में मिलता है ।

राजपूत, चमार, पृच्छा, कुम्हार, जाट ।

राजपूत, कुम्हार, पृच्छा ।

गन्नी, कुम्हार ।

गन्नी, कुम्हार, चमार ।

राजपूत, चमार, मराठ ।

जाट, कुम्हार ।

गन्नी, कुम्हार, जाट ।

ब्राह्मण, कुम्हार ।

रात्री, चमार ।

ब्राह्मण, खत्री, अंगोटा ।

जाट, चमार ।

ऐसा प्रतीत होता है कि ये विभिन्न मानव-धेनियों थीं । परिस्थिति और सुभीते के अनुसार एक ही मानव धेनी यहीं तो चमारों में मिल गई और जुने बनाने लगी और कहीं राजपूतों में मिलकर लडने भिडने का काम करने लगी । परन्तु उसने पारिवारिक नाम नहीं छोड़ा । कालान्तर में ये मानव-धेनियाँ अपनी वंशगत एकता को भूल गईं । आज यह दशा है कि इनमें से एक जाति खान-पान, ब्याह-शादी और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दित्तों की दृष्टि से दूसरी जाति से उमनी ही भिन्न है जितना कि एक चीनी एक फ्राँसीसी से, बल्कि जितना बिडियाधर का एक जन्तु दूसरे जन्तु से होता है । इन विभिन्न जातियों में आपस में प्रेम का लव-लेश भी नहीं । उन्होंने एक दूसरे के प्रति बड़ी अपमानजनक कहावने बना रखी हैं । पाठकों के मनोरञ्जनार्थ उनमें से कुछ आगे दी जाती हैं —

धाम्मन की प्रतीति सो मुख सोया न कोय ।

पलिराज हरिचन्द का दिया राज इन सोय ।

दिया राज इन सोय विप्र साहि बनी आई ।

सीय जगत की मात साहि जाय पुराई ।

कहे गिरिधर कविराय जगत के ही थममन ।

कोटि करो उपाय दम्भ नहीं चूके धाम्भन ॥

ब्राह्मणों के विषय में एक दूसरी कहावत है—

भकाठ बागड से ऊपजे, घुरा धाम्भन से होय ।

यू पी के सगे ब्राह्मणों के सबध में कहावत है—

सगा, सतैया, तूमडा और सरहे का सेल ।

ये मीठे नहीं होवेंगे कितना ही गुड पेल ॥

स्कूलों में प्राय विद्यार्थी कहा करते हैं—“कायस्थ बच्चे, कभी न सच्चे।”
और—“खना पुत्रम् कभी न मित्रम् जत्र मित्रम् तत्र दण्ड दगा।”

दरजी-सुनार आदि शिल्पियों के बारे में कहा है—

वेइया, घदर, अग्नि, जल, कूरी, कटक, कलार ।

ये दस नहीं आपने सूजी, सुभा, सुनार ॥

सूची दरजी को कहते हैं । बनिया के लिए कहावत है—

तुलसी कभी न कीजिए वणिक पुत्र विश्वास ।

प्रीति वचन और धन हरण फिर दास का दास ॥

और—जिसका बनिया चार उसको दुश्मन क्या दरकार ?

फिर बनियों ने आपस में अपमानजनक बातें बना रखी हैं । महेश्वरी अपने को अग्रवालों से ऊँचा समझते हैं । ओसवाल, सरावगी और महेश्वरी को नीचा समझते हैं एक दूसरे की खूब निन्दा करते हैं । अग्रवाला के लिए कहा जाता है—

अग्रवाल फग्रवाल, महेश्वरी मोतियों की माला ।

इसी प्रकार ब्राह्मणों में गौड अपने को ऊँचा समझते हैं । वे कहते हैं—‘पहले गौड, पीछे और । इधर नाई गौडों के भी कान काटते हैं । वे कहते हैं—

“पीछे प्रभु ने सृष्टि बनाई, पहले बना दिष्ट नाई ।’ और—

नाई, ब्राह्मण कूकरा जाति देख गुराँए ।

अर्थात्—नाई ब्राह्मण और कुत्ता अपनी जाति के दूसरे जाति को देख कर गुराँते हैं । और लाजिए—

जाट, गुलाहा, जोगमा, जागानी और जोय ।
पौर्षो भग्नो छोट घर प्रीति करो मर बोय ।

और—

प्रीताम्बर छाये भयो साधत भला न दाट ।
और जात दानु मली, मित्र भला नहीं जाट ।

अर्थात्—जाट का मित्रता दृग्गति के लोगों का दानुता से भी दुरा है ।

और स्त्रीजिए—

जाट न माने गुण करा धना न जाने बाह ।

और स्त्रीजिए—

छोटा छोटन (ग्याती), चूट उलाहल (माछी) थपयाहिया
(कुम्हार) और नाई ।

इनसे प्रीति क्यू न करियो, दगाबाग हैं भाई ॥

और—

बनिए से हुए नहीं, खेवट नहीं चमार से ।

जाट से छटैत नहीं टा नहीं सुनार से ।

और जात की क्या कहूँ बड़ नहीं कुम्हार से ।

ऐसी निन्दामक कहावतें केवल हिन्दा में ही नहीं, भारत की प्रायः सभी भाषाओं में हैं । पंजाबी में कहावत है—

सुनार, सूद, कुत्तेदा,

बसाह न करिए सुत्तेदा ।

अर्थात्—सुनार, सूद और कुत्ता यदि सोए भी पड़े हों, तब भी इनसे सावधान रहना चाहिए इनसे हानि पहुँचने का डर हर समय रहता है ।
दूसरी प्रकार मराठी में कहावत है—

सोनार, शिम्पी, कुलकर्णी, भण्णा ।

इस तिर्थाधी सगत नको रे बाणा ॥

अर्थात्—सुनार, छीपा, और कुलकर्णी, इन तीन जाति के लोगों का सहवास परमात्मा किसी को न दे ।

एक जाति की दूसरी के प्रति यह घृणा एवं द्वेष-भाव कुछ आज का नहीं ।

स्मृतियों में भी ऐसे द्वेषात्मक वचन स्थान-स्थान पर मिलने हैं। उदाहरणार्थ व्यास स्मृति में लिखा है—

वर्द्धिक नापितो गोप आशाप कुम्भकारक ।

वणिक्किरात कायस्थ मालाकार कुटुम्बिन ।

वरणे भेद चाण्डाल दास इषपच कोलक ॥ ११ ॥

एतैस्त्यजा समाख्याता ये चान्ये च गवाशना ।

ण्या सम्मापणास्नान दर्शनादर्कवीक्षणम् ॥ १२ ॥

अर्थात्—बड़ई नाई, बाले, कुम्हार वनिए, किरात, कायस्थ, मात्रा, भक्षा, कोल, चाण्डाल, ये सब भन्त्यज कहलाते हैं। इन पर दृष्टि पड़ जाय तो सूर्य-दर्शन करना चाहिए, और इनसे बात-चीत करने के बाद स्नान करने चाहिए तब द्विजाति मनुष्य शुद्ध होता है।

वारहवाँ परिच्छेद

गोन क्या वस्तु है ?

हि० १-गमाज जंमे अगम्य छोटी-छोटी जातियों और उपजातियों में धँसा हुआ है, वैसे ही इनमें अनेक गोत्र और प्रार भी हैं। एक ओर जहाँ हिन्दू अपनी सीमित जाति या उपजाति में बाहर बंटी-अवहार नहीं कर सकते, वहाँ दूसरी ओर वह अपने गोत्र और प्रार के भीतर ही नहीं कर सकते। जाति के बाहर तो वह इगलिए नहीं करना, कि जिससे उगके रक्त की पवित्रता में दोष न आ जाय और गोत्र, प्रार के भीतर इगलिए नहीं कि वह समझता है कि एक गोत्र के लोगों का एक ही रक्त होता है, ये रक्त का दृष्टि से भाई-बहन होते हैं, और भाई बहन का विवाह शास्त्र में वर्जित है। इन दो ओर के प्रतिपक्ष के परिणामस्वरूप हिन्दू के लिए २१२१ लड़कियाँ विवाह के लिए निषिद्ध हो जाती हैं। श्रीयुक्त करन्दार एम. ए. ने अपनी अँगरेजी पुस्तक “हिन्दू एक्सोगमी” (Hindu Escogomy) में इस विषय को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। जिस प्रकार जाति और उपजाति के बाहर विवाह करने को पाप समझना भ्रममूलक है उन्हीं प्रकार गोत्र और प्रार को रक्त-सम्बन्ध मानना भी भूल है। श्री करन्दार के मतानुसार वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थों में विवाह के लिए गोत्र छोड़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उस काल में कुछ पीढ़ियों को छोड़ कर विवाह करने की प्रथा बहुत प्रचलित थी। शतरथ ब्राह्मण के समय में तीसरी और चौथी पीढ़ी के सपिण्डों में विवाह होते थे। उसके बाद माता का पाँच पीढ़ी और पिता की सात पीढ़ी के भीतर विवाह का निषेध कर दिया गया। सूत्र-ग्रन्थों के समय में सगोन विवाह के विरुद्ध भावना उत्पन्न होने लगी।

गोन भेद ब्राह्मण-ग्रन्थों के समय आरम्भ हुआ। गोत्र का भाव वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों के समय में थोड़ा बहुत भिन्न-भिन्न समझा जाता था।

महाभारत काल में गोत्र, कुल या वंश का पर्याय समझा जाने लगा। इसके अनन्तर बहुसंख्यक गोत्रों का परित्याग कर के ब्राह्मण लोग केवल दस बड़े ऋषियों से अपना संबंध बताने लगे। वे इन दस ऋषियों को ही अपना गोत्रकर्ता मानते थे।

प्रवर से तारपर्यं किन्हीं विशेष सिद्धान्तों के प्रवर्तक गुरु के अनुयायियों का कुल था। प्रवर एक आध्यात्मिक संबंध था। इन्हीं प्रवरों के आधार पर गोत्र बने। मनु सब से प्राचीन स्मृतिज्ञान माना जाता है। उसीने सगोत्र विवाह को वर्ज्य ठहराया। पर अपने गोत्र में विवाह करनेवालों के लिए उसने कोई दण्ड नियत नहीं किया। इससे प्रकट होता है कि गोत्र के बाहर विवाह करना अनिवार्य न था। बौद्धायन का मत है कि सगोत्र स्त्री संसर्ग न होना चाहिए। पर उससे होनेवाली सन्तान औरस है। गौतम सगोत्र विवाह को दण्डनीय कर्म ठहराता है। याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पाराशर सगोत्र विवाह की सन्तान को औरस ठहराते हैं, किन्तु यम और व्यास ऐसी सन्तान को चाण्डाल ठहराते हैं। वीर मित्रोदय के मत से सगोत्र विवाह अवैध है। सगोत्र स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। धर्म-सिंधु अठारहवीं शताब्दी के अन्त में लिखी गई थी। इस में सगोत्र विवाह करनेवालों के लिए साधारण से व्रत द्वारा प्रायश्चित्त का विधान है। तेरहवीं शताब्दी के बाद सगोत्र विवाह की प्रथा प्रायः बंद ही हो गई थी।

मनु सातवीं पीढ़ी के बाद सपिण्डा विवाह की आज्ञा देता है। गौतम पिता की आठ और माता की सात पीढ़ी के भीतर विवाह का निषेध करता है। बौद्धायन के समय दक्षिण में तीसरी पीढ़ी में सपिण्डों के विवाह होते थे। पर वशिष्ठ, नारद, विष्णु एवं याज्ञवल्क्य, पिता की सात पीढ़ी और माता की छ पीढ़ी के भीतर विवाह करने के विरुद्ध हैं। किन्तु गौतम के सिवा किसी ने भी सपिण्डा विवाह को दण्डनीय नहीं ठहराया और न ही इसे अवैध कहा है। दक्षिण में अब भी मामा की लड़की से विवाह की प्रथा है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि यदि माता-पिता की थोड़ी पीढ़ियों को छोड़ कर विवाह हो जाय तो किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक दोष के बटने का कोई भय नहीं। भय केवल दो तीन पीढ़ी के भीतर विवाह करने में ही है। इस विषय में अंगरेज, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, अमेरिकन आदि ससार का दूसरी जातियों पर भी हमें दृष्टि डारनी चाहिए।

आज्ञा, तनिक देगें कि गोत्र क्या वस्तु है जिम्मे भीतर प्रविष्ट करने को घटन भाई का विराह मान कर युग गमना जाना है ।

॥ गणेशदास शास्त्री वृत्त पद्मचन्द्र वीर में लिखा है—

भूर्गण्ययोगोगोत्र गोत्रायते । इति मेदिनी गोत्र (१०) ।

गोत्रायते—जो पृथ्वी को बचाता है ।

गोत्र पूरक्षवाः गोत्रकाश्च ।

‘गोत्र’ शब्द दो मूलतः जड़ों-गोत्र-से बना है । ‘गो’ के दो अर्थ हैं—गाय और पृथ्वी । ‘त्र’ का अर्थ है प्राण वा रक्षा करना । इसलिए गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है—“गाय और पृथ्वी की रक्षा करने वाला दल ।”

मौलिक और प्राचीनतम आर्य गोत्र ये हैं—

विश्वामित्रोऽमदग्निर्भरद्वाजोऽय गौतमा ।

अत्रिर्वसिष्ठ ऋष्यप इत्येते गोत्रकारका ॥

आरम्भ में सात ऋषियों ने आर्य दलों (गोत्रों) का सघटन और संचालन किया । उन सात ऋषियों के नाम ये हैं—

१ विश्वामित्र, २, अमदग्नि, ३ भरद्वाज, ४ गौतम, ५ अत्रि, ६. वसिष्ठ, और ७ ऋष्यप ।

वर्द्ध विद्वान् इन सात के साथ आठवाँ अगस्त्य भी बनाने हैं और उसे आठवें गोत्र का प्रवर्तक मानते हैं ।

समयान्तर में ये सात वा आठ गोत्र (आर्य दल) बड़ कर चौबीस हो गये, फिर उनचास और फिर सैंकड़ों-सहस्रों—

घनुविंशति गोत्राणि । ऊन पञ्चाशत गोत्रभेदाः । गोत्राणि तु शतानि अनन्तानि ।

प्राचीन सात ऋषियों के वंशजों ने भी, अपने पूर्वजों के सदृश हा, मुद्ग एवं शान्ति के लिए अपने दलों या गोत्रों को विशेषज्ञों के चार समूहों में सघटित किया । १ शिक्षक का काम करनेवालों का नाम ब्राह्मण हो गया । २. योद्धा क्षत्रिय कहलाते थे । ३. कमसरियट या खान-पान का प्रबंध करने वाले का नाम वैश्य था । ४. बटई, लोहार, जूता बनाने वाले, वस्त्र धुनने वाले, थोसा ठोने

वाले इत्यादि कर्मचारियों को शूद्र कहते थे। इस प्रकार प्रत्येक गोत्र या जन-समूह अपने आपमें सब तरह से पूरा आर्य बस्ती या उपनिवेश होता था। उगमें जीषा की सभी आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले लोग रहते थे। किसी बात के लिए उपनिवेश को किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। युद्ध हो या शांतिमाल वह उपनिवेश (गोत्र) अपने लिए शत्रु, भोजन, वस्त्र, जूते, घोड़े के जीत, इत्यादि सब वस्तुएँ आप ही अपना कर लेता था। उदाहरणार्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के जिस सम्मिश्रित दल या गोत्र का मुखिया भरद्वाज ऋषि था वह "भरद्वाज गोत्र" कहलाता था। इसी प्रकार भरद्वाज के पुत्र भारद्वाज ने भी एक गोत्र या आर्यदत्त संगठित किया था। उस गोत्र का नाम उसके मुखिया के नाम पर "भारद्वाज गोत्र" अर्थात् भारद्वाज या जम्हा या दत्त हो गया। इसी प्रकार अत्रि के पुत्र आत्रेय, जमदग्नि ऋषि के पुत्र जामदग्न्य, कश्यप के पुत्र काश्यप और पुराणे ऋषिर्वा के दूसरे वंशजों ने अपना अपना दल या गोत्र संघटित किया। जैसा ऊपर कहा गया, इन गोत्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी प्रकार के काम करनेवाले लोग रहते थे। इससे स्पष्ट हो जायगा कि विभिन्न वर्णों के होते हुए भी लोग क्यों अपने को एक गोत्र का कहते हैं।

समय पाकर गुरु ऋषि अपने गोत्रों (धनुषायी दल) के साथ वनों में बस्ती बना कर रहने लगे और उन्होंने अपने आश्रम जारा लिए। एक आश्रम में रहनेवाले सब स्त्री पुरुष और लड़के-लड़कियाँ 'सगोत्र' (एक गोत्र के) कहलाते थे। आश्रमवासियों में स्त्रियों के लिए लड़ाई सगडा न हो और लड़के लड़कियाँ विगड न जावें, इस लिए गुरु ऋषि ने व्यवस्था दी—अविवाहा सगोत्रा स्युः। अर्थात् उसके आश्रम में रहनेवाले ('सगोत्र') लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह नहीं होना चाहिए वे आपस में भाई और बहन, गुरु-पुत्र और गुरु-भगिनी बन कर रहें। इसी का नाम है एक ही स्थान में रहनेवाले पुरुषों और स्त्रियों के विवाह या 'सगोत्र विवाह' का निषेध।

हमने ऊपर दिखलाया कि प्राचीन काल में गोत्र किसी गुरु ऋषि के अनुयायी दल का नाम, और 'सगोत्र' जम्हा ऋषि के आश्रम या बसाई हुई बस्ती में रहनेवाले स्त्री पुरुषों का नाम था। पर वे समय अब नहीं रहे।

अथ त तो अपि गुरु है और न उन अपिवां के आश्रम हा । अत्र एक गोत्र के गुरु पुरष और लक्ष्मण-नियों आवश्यक नहीं कि एक हा आश्रम या एक हा वस्त्रा में रहने हों । आज तो वे सारे भारत में बिगरे पड़े हैं । बर्रा रेल, पत्ताज और आकाश-यात्रा के प्रताप से देश-देशान्तर में जा पहुँचे हैं । हम गिनिभिन्न स्थातो में एक दूसरे से दूर बगनेवाते एक हा अपि गोत्र के लक्ष्मणों और ऋषियों के विवाह का निषेध हम समय व्यर्थ और अप्रामाण्य मूक है ।

उपर का व्याख्या से स्पष्ट है कि गोत्र का रक्त के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । यह आवश्यक नहीं कि दो समाज व्यक्ति एक ही माता—पिता का सन्तान हों । हमारा समर्थन दूसरी जगह से भा होता है । मित्राश्रम श्लोक ५० (विवाह-प्रकरण) की टीका में लिखा है कि क्षत्रिय और वैश्य का अपना कोई गोत्र नहीं उनके पुरोहित का गोत्र ही उनके गोत्र होता है । शनि पुराण कता है—

क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां गोत्रच प्रवरादिकम् ।

तथान्य वर्णं सनराण यथा विप्राश्चयाजका ॥

(धी चतुर्थी लाल शर्मा कृत नित्यकर्म प्रयोगमाग पृष्ठ २)

“हाहत्त्व ” में लिखा है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गोत्र आतदि अर्थात् आरोपित या बनारसी होता है । इतना हा नहीं एक हा पिता के पुत्र भिन्न-भिन्न गुरुओं के कारण विभिन्न गोत्र के हो जाते हैं । उदाहरणार्थ राम (वत्सल) का गोत्र गन्धर्व और वासुदेव (कृष्ण) का गोत्र गौतम हो गया था ।

विष्णु पुराण (१-११-१३) में लिखा है कि माता के कुल से पाँचवीं पानी और पिता के कुल से सातवीं पानी की लडका से धर्म युक्त विधि से विवाह करे । वहाँ गोत्र या जाति का निषेध न तो मालूम में है और न प्रतिकूल में । विवरूप न यात्रालोक्य का व्याख्या में और पराशर न पराशर माधव में धात का यह प्रमाण दिया है—

तस्मात्समानादेव पुरपादताचाद्यश्च जायते ।

उत तृतीये समगच्छावहै चतुर्थे समगच्छा व है ॥

अर्थात् एक ही पीढ़ी से भोचा और भोग्य भी उत्पन्न होता है, वे दोनों जानते हैं कि “ हम दोनों तीसरे या चौथे पुरष (पीढ़ी) में फिर मिलेंगे । ”

इसी प्रकार पाणिनि ने भी लिखा है—अप्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् ।
(४-१-१६०) इस का भाव यह निश्चिता है कि पौत्र के पुत्र के बाद गोत्र बदल जाता है । इन दोनों प्रमाणों में गोत्र और प्रवर का निषेध नहीं ।

यदि कालिदास गोत्र का अर्थ सम्मिलित कुटुम्ब लेता है—

एको गोत्रे प्रभवति पुमान् य कुटुम्बं विभर्ति-भोजप्रपथ ।

अर्थात्, कुछ काल के लिए हम गोत्र को सम्मिलित कुटुम्ब और उस सम्मिलित परिवार के लड़के लड़कियों को सगोत्र मान लेते हैं और उनके परस्पर विवाह को निषिद्ध ठहरा देते हैं, जिसमें एक ही परिवार में रहनेवाले दो भाइयों की सन्तान आपस में विवाह न करे । पर मान लीजिए, एक व्यक्ति अमृतसर में रहता है । उसका दूसरा भाई इंग्लैंड में जा बसा है । वहाँ उसने किसी यूरोपियन महिला का पाणि प्रहण किया है । इसी प्रकार उसके बाल बच्चों के विवाह भी विलायत में हो गये हैं । अब यदि अमृतसर-निवासी भाई की दूसरी या तीसरी पीढ़ी के वंशज इंग्लैंड निवासी भाई की दूसरी या तीसरी पीढ़ी के वंशज से विवाह कर लें तो इसे सगोत्र विवाह कैसे कहा जा सकता है ? विवाह अपनी जाति के बाहर न हो और अपने गोत्र के भीतर भी न हो, ऐसे बहुत अधिक प्रतिपक्ष लगाने से हिन्दू-समाज को लाभ के स्थान में हानि अधिक होने का भय है ।

सगोत्र विवाह के निषेध का जो उद्देश्य बताया जाता है वह जाति के बाहर विवाह के निषेध से नष्ट हो जाता है । मान लीजिए, एक जाति की आठ उपजातियाँ हों जो आपस में ही बेटा-ध्यवहार करती हैं । अब सैकड़ों वर्षों से आपस में ही विवाह होते रहने और बाहर का नया रक्त उनमें न मिलने से, उस सारी जाति का रक्त एक ही हो जाता है । इसलिए उस जाति के लोगों के विवाह एक प्रकार से भाई-बहन के विवाह हो जाते हैं । मुसलमानों और ईसाइयों में यद्यपि ताऊ-चाचा की सन्तान का आपस में विवाह हो जाता है, तो भी उनमें, जाति-पाँति का कोई बंधन न होने से, बाहर से नया रक्त भी आकर मिलता रहता है । पर हिन्दुओं में यह बात नहीं ।

भारतीय पार्लमेण्ट और मैसूर की चारा सभा में सगोत्र-विवाह बिल पास हो चुके हैं । इन्दौर आदि की कानून बनाने वाली सभाओं में भी यह कानून पेश है । इनके अनुसार हिन्दुओं में 'सगोत्र विवाह' कानून सम्मत समझे जायेंगे ।

तेरहवाँ परिच्छेद

१. जातिगत श्रेष्ठता २. वर्णसंकरता ३. हाँआ

देश का दुर्भाग्य है कि इस समय कथित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जातियाँ अपने को एक दूसरे से उतना ही भिन्न समझती हैं जितना कि गाय, घोड़ा, रीछ, मोर, तोता आदि चिरिया घर के पशु-पक्षी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उन में अपने को दूसरों से थोड़ा समझने का भी दुर्भाव बहुत ही घुरी सरह से फैल रहा है। इसीलिए ब्राह्मण समझते हैं कि हम शूद्रों से बेटी-व्यवहार करेंगे तो हमारी जातिगत श्रेष्ठता या रक्त की पवित्रता नष्ट हो जायगी। पर उनकी यह दोनों धारणाएँ अज्ञानमूलक हैं। न तो ब्राह्मण और शूद्र में यह भेद है जो गाय और गधे में है और न कोई जाति दूसरी जाति से थोड़ा है। विज्ञान ने दोनों बातों को निराधार सिद्ध कर दिया है। सहज्रा वर्षों से द्विज का श्रेष्ठता और शूद्र का नीचता का टिठोरा पीन कर लोगों को भोग्य बनाया गया है। जर्मनी के नाजा भा अपने को शूद्र आर्य रक्त का थोड़ा जाति और यहूदियों को नाच शूद्र मानते थे। नाजी-सत्ता के नीचा ने गसस के सामने इस सब से बड़े पठ का पोल खोल दी।

अंगरेज और नीग्रो में या ब्राह्मण और शूद्र में जो विभिन्नता हम समझते हैं या हम देखते हैं—भार जिसे हम बहुत धन्य कर देखते हैं—उसका अधिकतर कारण शिक्षा और सुयोग से अन्तर है। “थोड़ा जाति या थोड़ा वंश” नाम की कोई वस्तु नहीं, केवल थोड़ा ध्यक्ति है और वे सभी जातियों में पाये जाते हैं। ब्राह्मणों और अंगरेजों में भी थोड़ा व्यक्ति है और ग्रन्थ और नाग्रो में भी है। अमेरिकन नृत्तत्व शास्त्र के जन्मदाता फ्रज बोआग ने ठाक ही कहा है—“यदि हम सच्चा मनुष्य-जाति में से नबर तन पर सब से अधिक समझदार, कल्पनापूर्ण, वलशाली और आवेग भू न बह जानेवाले व्यक्ति चुनने पड़ें तो उनमें सभी जातियों के मनुष्य आ जायेंगे।”

चार्ल्स डार्विन ने विश्वासवाद के सच में पहले यह विचार किया था कि वह एक सीधी लकीर है जिसके पैर पर बदर है और चोटी पर गौराङ्ग मनुष्य। इसलिए एक थूठी बात का प्रचार हो गया है कि लोगों का एक समूह ऐसा है जो देवताओं से कुछ हाँ नीचे है।

यदि आप एप नाम के उच्चतर बदरों में से कुछ की परीक्षा करें, तो आप देखेंगे कि एप की त्वचा हल्की गुलाबी है, पीली या मटियाली नहीं, वरन् गौराङ्ग मनुष्य की त्वचा से अधिक मिलती है। एप बदर के शरीर पर भी लंबे बाल रहते हैं। गौराङ्ग जाति के शरीर पर भी ससार में सब से अधिक बाल होते हैं। एप के होंठ पतले और नाक की बनावट भी पतली होती है। गोरी जाति के होंठ और नाक की बनावट जितनी पतली होती है उतनी ससार की किसी भी दूसरी जाति के मनुष्यों की नहीं होती। एप के कान छोटे होते हैं और गोरी जाति के समान छोटे कान ससार में किसी भी जाति के लोगों के नहीं।

इसलिए यदि इस वात्पनिक बात पर ही विश्वास करना हो तो हमें विश्वास करना होगा कि गौराङ्ग मनुष्य ही बहुत सी बातों में एप के अधिक सदृश है। परन्तु आज वैज्ञानिक लोग यह नहीं कहते कि मनुष्य एप का वंशज है। वरन् वे कहते हैं कि एप और मनुष्य दोनों का पूर्वज एक ही था। विज्ञान अब एप जैसी विशिष्टताएँ न कह कर आदिम विशिष्टताएँ कहता है। प्रत्येक मानवप्राणी यथार्थ में आदिम विशेष लक्षणों का चल्ता फिरता अद्भुतालम्ब है। क्या आप अपने कानों को झुला सकते अथवा अपने सिर की बालोंवाली चमड़ी को हिला सकते हैं? लाखों वर्ष पूर्व की बात है, हम गाय की भाँति कानों को झुला कर मक्खियों उड़ा सकते थे। तब हमें अपने उन पंखों को एड़ लगा कर कानों को हिलाने का प्रयोजन था। हमारे शरीर का एपेण्डिक्स और टांग्सिल पीढियों से चली आनेवाली ऐसी दूसरी वस्तुएँ हैं जो अपनी मौलिक उपयोगिता खो बैठी हैं, जो इस समय हमें कुछ भी काम नहीं देती, पर जो अपना मौलिक आकार बनाए रखे हुए हैं। मानव भ्रूण वही कहानी बताता है। माता के गर्भ में यदि तीसरे सप्ताह के भी मानव शिशु को आप देखें तो वह गिरगिट, पक्षी या दूसरे किसी स्तनपायी जन्तु के भ्रूण से भिन्न नहीं होता।

निस्सन्देह जातियों में भेद है। त्वचा की रंगत, नेत्रों की स्तिरछाई, नाक के आकार और दूसरे विशिष्ट लक्षणों की दृष्टि से ससार की तीन बड़ी जातियाँ

महोत्त या पीतशर्मा, नीलो या कृष्ण वर्ण, और काकेशस या गौराङ्ग जाति एक दूसरे से भिन्न हैं। भेद अग्रद्वय है पर हम उसे गलत रीति से देखते हैं। नर-कक्षत्र सब वही एक जैसा है। ये विशेष लक्षण उस पर ऊपर मे न्यदे गये हैं।

सब महत्त्वपूर्ण शारीरिक लक्षणों की दृष्टि से मनुष्य सब वही बिल्कुल एक समान है। महत्त्वपूर्ण का अर्थ है मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और मज्जातन्तु जात। धर्म और विज्ञान आज दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सब मनुष्य एक ही परिवार के हैं, उन सब का एक एक हा है। विद्वान् धर्म की इस बड़ी शिक्षा की पुष्टि करता है कि सब मनुष्य भाई हैं।

यह एक सत्य है। इस पर भी, जातियों के पृथक्-पृथक् होने में लोगों का विश्वास बड़ा गहरा और विस्तृत है। उदाहरणार्थ, मस्तिष्क के ढीठ में अन्तर है। एस्कीमो के मस्तिष्क, शरीर के ढीठ के अनुपात की दृष्टि से, औसतन सब से बड़े होते हैं। जापानियों का मस्तिष्क गौराङ्ग जाति के मस्तिष्क से औसतन बड़ा होता है। विज्ञान के पास जिस सब से छोटे मस्तिष्क का रिकार्ड है वह एक बड़े प्रतिभाशाली इटालियन मनुष्य, लॉन्गे, का मस्तिष्क था। सब से बड़े मस्तिष्क बहुधा जड़बुद्धि लोगों में देखे जाते हैं।

एक जाति का दूसरी जाति से भेद करने के लिए खाल की रगत पर सब से कम भरोसा किया जा सकता है। गौराङ्ग जाति उन लोगों के नाम पर काकेशस कहलाती है जो काकेशस नाम की पर्वतमाला में रहते थे और जिन को विद्वान् लोग "गौर" वंश का आदर्श ममझते हैं। पर हम उन खालो वाले आर्यन लोग के सबध में क्या समझें जिनमें से १६००० एक उत्तरा जापानी टापू में सरक्षित हैं? वे गौर वंश के हैं। बहुत अनुव्रत दश में होने के कारण वे जापानियों के लिए समस्या बने हुए हैं। उदाहरणार्थ, वे कभी नहीं नहाते, क्योंकि उनका विश्वास है कि वे स्वर्ग में जाने के लिए गंध का सेतु बना सकते हैं।

आप कहेंगे, रक्त में तो भेद है। कम से कम उस भेद के आधार पर हा हम गर्व कर सकते हैं। पर क्या सचमुच कोई गर्व कर सकता है? रक्त के चार नमूने हैं—ए बी एल् और ओ। ये चारों के चारों सप्ताह की सभी जातियों में पाए जाते हैं। वे ब्राह्मणों में भी पाए जाते हैं और अभियों में भी।

सब ब्राह्मणों में एक ही नमूने का रक्त नहीं और न सब शूद्रों में ही एक नमूने का। इस दृष्टि से उन में कोई अन्तर नहीं।

इतिहास के एक काल में एक जाति श्रेष्ठ प्रतीत होती है, क्योंकि जिसे हम सभ्यता कहते हैं उसमें वह उस समय अगुआ होती है। किसी दूसरे कालखण्ड में कोई दूसरी जाति अगुआ होती है। केवल अशिक्षित लोग ही इन दशाओं को ईश्वर-प्रदत्त श्रेष्ठता का प्रमाण समझते हैं।

वर्णसंकरता का होआ

व्यवहार में जिसे हम जाति कहते हैं वह हमारी अपनी कल्पना है, वास्तविकता नहीं। कोई भी दो पदार्थ बहुत सी बातों में एक जैसे हों तो हम उन्हें एक जाति कह देते हैं पर आज के वैज्ञानिकों का स्वतन्त्र मत कुछ और है। वे कहते हैं, किसी भी एक या बहुत से जन्तुओं को आदर्श रूप में रख कर जाति को बनाए रखना बिलकुल असंभव है। देखिए न, दो कुत्ते भी एक जैसे नहीं होते।

गधे और घोड़े के संयोग से एक तीसरे प्रकार का प्राणी सचचर उत्पन्न होता है, यह सब जानते हैं। ऐसे ही प्रयोग दूसरे जन्तुओं पर भी हुए हैं। बेस्ट-मिस्टर के प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री हेल्म ऐसा ही एक नवीन जन्तु उत्पन्न करने में सफल हुए हैं। अफ्रिका की गाय और वहीं के एक भीमकाय हिरण के समागम से यह उत्पन्न हुआ है। शारीरिक दृष्टि से ये दोनों जन्तु नितान्त भिन्न हैं। फिर भी इन दो की सन्तान उनकी अपेक्षा अधिक बलवान, सुन्दर और उपयोगी सिद्ध हुई है। इसी प्रकार कुत्ते और लोमड़ी के संयोग से उत्पन्न हुई सन्तान का मिलाप यूरोप में एक भेड़िए से कराया गया था। उसने दो बच्चे अबतक जीते हैं। सिंह और चीते के मिलाप से उत्पन्न हुई सन्तान तो भारत में भी बहुत पाई जाती है।

भूगर्भ से निकलनेवाले विचित्र कड़्कालों को देखने और इतिहास का अध्ययन करने से पता लगता है कि शताब्दियों पूर्व धरती पर जन्तुओं की जो जातियाँ पाई जाती थीं उनमें से आज कितनी ही धराधाम से लुप्त हो चुकी हैं—अस्तित्व खो चुकी हैं। यही नहीं, आज के समय में कुछ ऐसे भी नवीन

प्रकार के जन्तु मिलते हैं जिनका विगी भी प्राचीन शास्त्र अथवा इतिहास में नाम निशान तर नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त जातियाँ उपजातियाँ घटतीं ही जा रही हैं। कुछों को देखिए, एक-दो नये-नये प्रकार के हैं।

परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। परिवर्तन समय के साथ न चरने पाये गिनी ही जातियाँ ससार के रगमच से अन्तर्धान हो गईं। शीघ्र कर साथ चरनेवाली आज भी वर्तमान हैं। लुप्त होनेवाली ये जातियाँ प्रायः दूसरी जातियों के संयोग से उत्पन्न हुईं सन्तान छोड़ जाती हैं। ये वर्ण-भर सन्तानों समय के साथ द्रुतगति से चरती और नये नाम से पुकारी जाती हैं। ये दूसरी वर्तमान जातियों से अधिक टिकाऊ होती हैं। ये क्या हैं? अपने पूर्वजों का वर्द्धित विलुप्त रूप।

दार्विन के विकासवाद का सिद्धान्त है—“योग्यतम का जीवन और अयोग्य का मरण।” इसी सिद्धान्त के अनुसार यह नई जाति उत्पन्न होती है। वनस्पति जगत भी इस का समर्थन करता है। बहुत पुराने आम का फल अपने पहले आकार से छोटा होता जाता है। कच्चा या दूसरी रीतियों से एक नये रूप में यह नये आकार और नये रंग के साथ सामने आता है।

कार्बोनिफेरस युग (Carboniferous Age) के जन्तु, जिनके कङ्काल आज भी भूमि में दबे हुए मिलते हैं, कहीं लुप्त हो गये? मायबेरिया के हिम प्रदेश में हिम शिखरों के नीचे हाथी से पचास गुना बड़े जन्तुओं के कङ्काल मिले हैं। ये जन्तु आज कहीं हैं? सत्ययुग, त्रेता और द्वापर के भीमकाय मनुष्य, रामायण, महाभारत और पुराणों के राक्षस, कहीं अन्तर्धान हो गये? इन प्रश्नों का यही उत्तर है—परिस्थिति और समय के अनुकूल वे न बन सके, काट के रार छोट में टिकाऊ न बन सके, जीवन-संग्राम में असफल सिद्ध हुए। काल ने उन्हें लेकर मार कर दूर फेंक दिया, भिग दिया। हाँ, उन के वंशज मनुष्य, हाथी और अन्य जन्तुओं के रूप में वर्तमान हैं।

मनुष्य बुद्धिमान और दूरदर्शी है। ससार के सब जन्तुओं में श्रेष्ठ है। इस में कुछ विशेषताएँ भी हैं। ये विशेषताएँ परिस्थिति और काल के अनुकूल बनने, जिसा अंश में युगान्तर उत्पन्न करने और परिवर्तन को रोकने की हैं। मनुष्य ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं।

प्रत्येक तरुण लड़का और लड़की अपना सबध एक दूसरे की शक्ति, बुद्धि और विद्या को दृष्टि में रख कर ही जोड़ती हैं। सांसारिक भाषा में इसे विवाह कहते हैं। विजित जातियाँ विजेता जातियों के साथ सबध स्थापित कर के समता प्राप्त करती हैं। ठीक इसी प्रकार विजेता भी विजित जाति में हथ-गुण देकर सन्ध कर लेती हैं। प्रत्येक लड़का और लड़की योग्य से योग्य को ही अपना जीवन सगी बनाना चाहते हैं। रूप, यौवन और बलव्यता सदा से आकर्षण के भारी केन्द्र रहे हैं। पर सभ्यता एत सस्कृति की प्रगति के साथ साथ विद्या, बुद्धि और धन आकर्षण के केन्द्र बनते जाते हैं। शिक्षा और सस्कृति के प्रभाव से आदर्श भी बदलता जाता है। यह बात उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी। एक प्रामाणिक युवक यौवन के आरम्भ में जिस सीधी-सादी लड़की पर आसक्त होता है, जिस रूप की पूजा करता है, कालेज में जाकर सभ्य नागरिक मित्र मण्डली में देर तक रहने के बाद फिर वही युवक अपनी उस प्रेयसी को छुड़कता हुआ भद्दा पुलन्दा कह कर घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। उसकी नवीन परिवर्तित कल्पना अपनी प्रेमिका के स्वर में वीणा की सी झङ्कार, चाल में हिरणी की सी खुलदुलहट और रंग-रूप में कुन्दन की सी वाग्मि के स्वप्न लेती है। यह पहला नियम है कि जिस पर आचरण कर के मनुष्य-जाति अपने को टिकाऊ बना कर बढ़ने फैलने का प्रयास करती चली आ रही है।

दूसरा नियम है समाजोपयोगी कामों का विभाजन कर के विभिन्न समूहों या श्रेणियों में बाँटना। प्रत्येक मनुष्य सब काम नहीं कर सकता। इसीलिए इस व्यवस्था की आवश्यकता है। भारत में यह व्यवस्था बहुत पहले समय में हो गई थी। यह श्रेणि विभाग चातुर्वर्ण्य के रूप में हुआ था। अथ चातुर्वर्ण्य व्यवस्था सड़कर दुर्गन्ध छोड़ने लगी है।

हमारे पतन का एकमात्र कारण है उपर्युक्त दोनों नियमों का उल्लंघन। पूर्व काल में विवाह के लिए दूल्हा दुल्हिन के चुनाव में जात-पात का अस्वाभाविक प्रतिबध न था। चारों वर्णों की लड़कियों के लेन देन की छुट्टी थी। विवाह का उद्देश्य गार्हस्थ्य जीवन को सुखी बनाना और उत्तम सन्तान उत्पन्न करना था। भारतवासी दूसरे देशों और दूसरी जातियों की लड़कियों से विवाह करते थे। अमेरिका की नाग-कन्या उलपी और अर्जून का और हैलन और चन्द्रगुप्त मौर्य का विवाह जगप्रसिद्ध है। धीरे-धीरे सुविधा और आराम के पेर में

मनुष्य उत्तम सन्तान का इच्छुक है उस के लिए दूसरे देशों में विवाह करना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार उत्तम फल प्राप्त करने के लिए विदेशों तने पर पैबन्द लगाना। उन्नतिशील पाश्चात्य देशों में इस क्रिया का परिणाम बहुत ही सन्तोषजनक और उत्साह-वर्धक हुआ है। कुछ उदाहरण सुनिए—

महारानी विक्टोरिया के समय के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और भारत मंत्री लार्ड रेडक्लिफ चर्चिल का विवाह संयुक्त राज्य, अमेरिका की कुमारी जेनी जेरोम से हुआ था। इस एंग्लो-अमेरिकन जोड़े की सन्तान हैं इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीति विशारद श्री विंस्टन चर्चिल।

बेतार के तार के आविष्कर्ता श्री मारकोनी के पिता इटालियन और माता आयरिश थी।

इंग्लिश और फ्रेंच रक्तों की मिलावट की उपज हैं प्रसिद्ध लेखक श्री हिलेरी ब्रोक और श्रीमती ब्रोक लाऊण्डोस। ये दोनों ही फ्रांसीसी पिता और अंगरेज माता की सन्तान हैं।

इन सब से बढ़कर प्रमाण है इतिहास प्रसिद्ध जगद्विजेता सिकन्दर महान और मुगल राजकुमार दाय। हिन्दूधर्म विज्ञान-मूलक धर्म है। इस लिए हमें विज्ञान के प्रयोगों और सचाइयों पर आँखें नहीं बंद कर लेनी चाहिए। एक सजीव धर्म को निर्जीव बना डालना अच्छा नहीं *।

* प्रोफेसर कमल नवन, एम. ए., पी-एच-डी के अगस्त १९३४ की "क्रान्ति" में प्रकाशित एक लेख का सारांश।

चौदहवाँ परिच्छेद

रक्तसंकर और वृत्तिमंकर

बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ वर्णसंस्कार अर्थात् रक्त मिश्रण को बहुत धरा माना जाता है। आप किसी हिन्दू या किसी हिन्दू बिरादरी को बहुत दशना ब्राह्मण हैं, तो हम से कह दीजिए कि मुम तो वर्ण-संस्कार ही। यह आपका दर्शन पूरा हो जायगा। प्राचीनकाल में जान-पौता तोड़-बिवाह होने में अपरध, पर स्मृतिकारों ने हम को बंद कर दिया। आन्तरिक स्मृति के समय तक असुरोम और प्रतिलोम सब प्रकार के विवाह बंद हो गये। दो रक्तों की मिलावट के संबंध में आज भी वही भाव हम में वर्तमान है। जान-पौता तोड़-बिवाहों का आन्दोलन चला तो है, और पढ़े-लिखे लोग जान-पौता तोड़ कर विवाह करने में कोई दोष भी नहीं देखते, पर अभी ऐसे विवाह पर्याप्त संख्या में नहीं होते। इस से जान पड़ता है कि लोगों में रक्त-नाकरता अर्थात् रक्तों की मिलावट का हर अभी तक वर्तमान है। जिन वर्ण-संस्कारों को हिन्दू इतना भयानक और निषिद्ध समझते हैं, उसी पर आगे विचार किया जायगा।

रक्त-संस्कार पर विचार करने के पहले प्रश्न होता है कि संस्कार या मिलावट किसे कहते हैं? इस का तुरंत उत्तर मिलेगा कि विभिन्न रक्तों के धारकों के स्त्री-पुरुषों का विवाह 'संस्कार' कहलाता है। पर विभिन्न रक्त से क्या अभिप्राय है, यह एक महात्पूर्ण प्रश्न है। विभिन्न रक्त दिखलाने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि जिन दो जातियों या धरानों की बात हम ले रहे हैं वे नारीरिक गठन, मनोभाव, और बुद्धि-बल में एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। इतना ही नहीं, हमें यह भी प्रमाणित करना होगा कि इन दो रक्तों की मिलावट से धामे जो संतान उत्पन्न होती है वह निवृष्ट कोटि की होती है। नहीं तो उपर्युक्त तीनों बातों में विभिन्नता दिखलाने पर भी यह निर्णय नहीं दिया जा सकता कि इन दो जातियों में रक्त-संस्कार अच्छा नहीं।

रक्त की मिलावट को घुस बनाने वाले कहते हैं कि—(१) रक्त-संकर से वंश का अन्त हो जाता है, (२) उन की सन्तान निकम्मी और कर्तृत्वहीन होती है, (३) दो विभिन्न रक्तों के मिश्रण से उत्पन्न होनेवाली सन्तान में विशेष प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं । नितान्त विभिन्न वंशों के रक्तों की संकरता से उपर्युक्त दुष्परिणाम निकलते हैं या नहीं, इस का निश्चय विशेषज्ञों के प्रयोगों से किया जायगा ।

ए. टी. फादरीफोजस ने अपनी पुस्तक “ ह्यूमन एपीजीज ” में मेकसीको, पेरू एवं अफिरा में कई वर्ष तक रहने वाले एक पर्यटक के अनुभव दिए हैं । उन से इस ग्रन्थ पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । इस्ट इण्डीज, मेक्सिको, और पेरू में आज तीन सौ वर्ष से यूरोपियन और उन देशों के आदिम निवासियों के बीच रक्त का मिलना जारी है । तो भी सन् १८७९ में वहाँ की जन-संख्या एक करोड़ अस्सी लाख थी (पृष्ठ २६१) । कैप कालोनी में डच और हाटनटाट लोगों में और मनीलामें चीनी और स्पेन के लोगों में परस्पर शादी-व्याह की प्रथा प्रचलित है । किन्तु वहाँ की जन-संख्या कम नहीं हुई । लीकेली अष्ट नाम के पर्यटक ने जो अन्वेषण किये हैं उन से पता लगता है कि यूरोपियन और हाटनटाट में परस्पर विवाह होने से जितनी सन्तान बढ़ी है उतनी हाटनटाट का हाटनटाट के साथ विवाह होने से नहीं । इन बोरन ब्राजील देश के संबंध में भी ऐसा ही कहता है । “ कोई बड़ा रोग या जान-बूझ कर की हुई हत्या या कोई और आपदा न हो तो जगत में विभिन्न वंशों में विवाह करने वाले कोई भी लोग निःसन्तान नहीं रहते । ”

—एसा कैसल का मत है (जेनेटिक्स एण्ड यूजेनिक्स सन् १९२७, पृष्ठ ३३१) । एच. जी. वेल्ल ने भी अपनी पुस्तक, “ वर्क, वेल्थ एण्ड हैपिनस ” में यही मत प्रकट किया है । इस से ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं मानता कि विभिन्न वंशों में विवाह होने से वंश का अन्त हो जाता है ।

मनु ने यह मत प्रकट करने का यत्न किया है कि अमुक अमुक रक्तों की मिलावट से अमुक विशिष्ट गुण वाली सन्तान उत्पन्न होती है । कुछ सनातनी पण्डित भी यही बात कहते हैं और अपने समर्थन में बृगल नामक विद्वान् को पेश करते हैं । बृगल कहता है कि ब्राजील देश में विभिन्न वंशों की संकरता से उत्पन्न हुए लोगों में से कोई चित्रकार बन गया है, कोई बाजा बजाने

समस्त धर्मों को ही बाधता है। अमुक अमुक वंशों की मिश्रवट में मिश्रकर उत्पन्न होना है और दूसरे अमुक अमुक का मिश्रण हो तो बाधता उत्पन्न होता है, इस प्रकार का कोई विभाजन युक्त ने नहीं किया। युक्त में ही वंशों की भी नहीं दिया। मानना देना कि अहिम-निवागियसों और पुनर्गोत्रों के एक की मिश्रवट प्राचीन देश में हुई है। और इन की वर्ण-संकर मन्थन ने भी मनी भौटिष और नैतिर क्षेत्रों में अच्छी उत्पत्ति की है। वंश के समान ही इन लोगोंने राज-व्यव और विद्वान के क्षेत्र में भी नव उत्पत्ति की है। लीग्य नामक पर्यटक का यह मत "सुमन एवं शीत" नामक युगल में उग के संस्कार में प्रमाण-रूप में उपस्थित किया है। किन्तु इस में उग का एक उद्देश्य यह है कि जब वैद्यक, चिकित्सा, गान विद्या और वाग्मिष्य आदि युग युग वंशों की सन्तान में भी पाये जाते हैं तो यह कहने से क्या मतलब कि यह एक-संकर सन्तान की विशेषताएँ हैं। मनु का अभिप्राय यदि आति-धर्म में दो तो भी उग का यह निर्णय कि अमुक जाति का अमुक स्वामयिक गुण होना है साधारण भूल है।

नितान्त विभिन्न वंशों की मिश्रवट की मन्थन निकम्मी और निरुद्ध होनी है, इस में कोई बहुत शक नहीं। उपर्युक्त पर्यटकों की बातों पर ध्यान दें तो पता लगता है कि उन का मत है कि वह निकम्मी नहीं होनी। पर इस विषय में बहुत से विद्वान कहते हैं कि ऐसा एक-संकर नहीं होना चाहिए। गेटम कहता है कि स्पेनिस + चीनी, प्रोमारी + रेड इण्डियन, और नादिक + मंगोल जैसे परस्पर विवाह नितान्त अनुचित है। डॉक डुगल और अन्य कई पण्डितों ने विशुद्ध यूरोपियन व्यक्तियों और यूरोपियन + नीग्रो ने होनेवाली सन्तान की तुलना कर के यह दिखाया है कि दो विभिन्न रक्तों की मिश्रवट में उत्पन्न होने वाली सन्तान बटिया दरजे की होती है। डॉन इरा और कैमल भी कहते हैं कि बहुत विभिन्न वंशों का परस्पर विवाह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यद्यपि यह कोई नहीं मानता कि एक-संकर सन्तान का पक्षोच्छेद हो जाता है अथवा उस में कुछ विशेषताएँ आ जाती हैं, तो भी यह सब का मत है कि बहुत ही भिन्न वंशों की मिश्रवट की सन्तान निरुद्ध क्रेटि की होती है, इस लिए यह सर्वथा अनुचित है।

इस स्थल पर एक और बात विचारणीय है। विभिन्न वंशों के एक-संकर

की सन्तान निक्कमी होती है, इन पण्डितों ने यह जो परिणाम निकाला है, उसे निकालते समय यह ठीक है कि पर्यवेक्षण के लिए जो वंश उन्होंने लिए थे वे एक दूसरे से नितान्त विभिन्न थे। किन्तु जैसे वे रक्त में विभिन्न थे वैसे ही वे संस्कृति और स्थिति में भी नितान्त विभिन्न थे। यूरोप का मनुष्य तो संस्कृति और कर्तृत्व के भिन्न पर पहुँचा हुआ है और अमेरिका एवं अफ्रिका के आदिम वासी ने संस्कृति की पहली सीढ़ी पर भी पाँव नहीं रक्खा। इस लिए उन के रक्तों के मिलने से घटिया सन्तान उत्पन्न होगी, यह ठीक ही है। परन्तु जो दो वंश संस्कृति और कर्तृत्व में समान किन्तु केवल रक्त में नितान्त भिन्न हैं उन में यदि परस्पर ब्याह-शादी हो तो उन की सन्तान निश्चित रूपसे निरुद्ध ही होगी, ऐसा कहने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। भारत के इतिहास में जो थोड़ा सा साक्ष्य मिलता है वह तो इस रक्त-संकर के पक्ष में ही है। हमारे यहाँ तुर्क, अफगाण और मुगल का रक्त राजपूत के रक्त के साथ बार बार मिलता रहा है। और उस का परिणाम दुरा नहीं हुआ, वरन् एक बड़े अंश में अच्छा ही देखा पड़ा है। अफ़्ग़र, जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब इन चारों मुगलों की पत्नियाँ राजपूत थीं। और सलीम, खुसरो, काम बान्सा जैसे उन के लड़के कर्तृत्व वाले थे। यूसुफ़ आदिलशाह की स्त्री उनके मंत्री मुकुन्द राय की बहन थी। इतिहास कहता है कि उनका पुत्र इस्माईल न्यायप्रिय, दूरदर्शी, रसिक एवं विद्वान था। लोदी बहलोल की स्त्री एक सुनार की लड़की थी। उस का बेटा भी ऐसा ही था। यह अफगान और मरठों के रक्त-संकर की बात हुई। शमसुद्दीन ने काश्मीर के राज्य और रानी पर अधिकार कर लिया था। उस रानी कमल देवी के गर्भ से उस के पाँच पुत्र हुए। वे पाँचों के पाँचों साहसी और वीर थे। समूचा तुगलक वंश तो तुर्क और राजपूत रक्तों की मिलावट से ही बना था। बाबर तुर्क और मंगोल के रक्त-संकर से बने कबीले में उत्पन्न हुआ था। बाजीराव पेशवा और उस की मुखलमान स्त्री मस्तानी का बेटा शमशेर बहादुर और उसका पुत्र आली जाह बहादुर दोनों ही बड़े पराक्रमी थे। समुद्र गुप्त भी चन्द्र गुप्त और शुद्ध वंश के लिच्छिवी घराने की लड़की कुमार देवी का पुत्र था। सब से अधिक महत्वपूर्ण उदाहरण वेद व्यास का है। यह जगद्गुरु महात्मा ब्राह्मण पिता और घीवर (मगध) माता के पेट से उत्पन्न हुआ था। इन थोड़े से उदाहरणों से यद्यपि कोई नितान्त निर्णायक

बात नहीं बड़ी आ गंवानी तो भी यह कहने के पहले कि संस्कृति और वर्तुष में एक दूसरे के निरन्तर निग वशों की संवत्स सुनी होती है, इन उदाहरणों पर भी विचार करना पड़ेगा। एक पण्डित कहला है कि लोग एक-अन्य को निन्दनीय समझने हैं। इस लिए एक-अन्य वशों का पात्रन-गोपन भी भारी भोति नहीं दिया जाता, परन्तु वे परित्या हो जलने हैं। उन को भी यदि उत्तम सुविधा मिले तो वे भी बड़े बड़े पदों पर पहुँच सकते हैं (याबो-जिज्ञासु वेगित्त भाषा तुमन नेवर, पृष्ठ २८७)।

यहो तब तो निरन्तर विभिन्न वशों के एक-अन्य के संवत्स में विमर्श हुआ। यह बात मान कर भी कि इन का सवर विशेषज्ञों की पसंद नहीं, अब, अधिक निमित्त रूप में बड़े तो, यह देखना चाहिए कि मारस्वत, गौड, मन्त्री, पर्यवध, अप्रवाण, जाद, बडई, गाला और दूसरे श्रान्तों के प्राप्ति, क्षत्रिय, पर्यवध आदि के आगम के दिशाओं में इन पण्डितों को आपत्ति है या नहीं।

मारस्वत, एण्ड, प्रामिन, बेंकटुगल इन्, कंसल, टेवन पोर्ट आदि अनेक पण्डितों ने इस विषय पर विमर्श कर के परिणाम निश्चित हैं कि इतना ही नहीं कि निवट निवट के रत्नों में विवाह अधिकतर नहीं होता, बरन् यह समाज के लिए निरन्तर उपयोगी और आवश्यक भी है। जब जब ये विद्वान एक की पवित्रता की बात कहने हैं तब तब वे केवल कुल की ही बात कहते हैं। अर्थात् जब एक बार निरन्तर निग वश की छेड़ दिया तो फिर वे जाति या श्रेणी आदि का भेद कुछ नहीं करते। वे इतना ही कहने हैं कि निग कुल की लड़की आप को लेनी है उग कुल में धन परम्परागत रोग, मानसिक दुर्बलता, पागल पन या सारी प्रवृत्ति तो नहीं, केवल इतना ही देखना चाहिए। ऐसे मदीप कुल अच्छे कुलों का नाश कर देते हैं। इस लिए अच्छे कुलों को विवाह-संबंध करते समय यड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। विभिन्न जातियों या वशों में हाँ नहीं, बरन् सारस्वत का मारस्वत और बनिए का बनिए में विवाह करते समय भी वे इस बात का ध्यान रखने को कहते हैं। उन की आपत्ति केवल कुल की शुद्धता तक है। जब समान संस्कृति, समान रूप गुण, और समान वर्तुष देख पडे और कुल में दूसरा कोई दोष न हो, तब किसी भी दो कुलों की जाति या

धेनी का विचार न कर के, परस्पर विवाह कर लेने में कोई हानि नहीं, ऐसा ही उन का अभिमत है। डीन इड्ग^१ कहता है—

सदा अपनी ही छोटी सी जाति के भीतर विवाह करते रहना अहितकर है। बीच बीच में जाति से बाहर भी विवाह करना चाहिए। बाहर से अच्छा रक्त ला कर मिलाना और फिर उस में और रक्त की मिलावट करनी चाहिए। ऐसा करने से ही देश में उत्तम कोटि के स्त्री पुरुषों के जन्म लेने की अधिक सम्भावना है।

कैसल^२ ने भी अपनी पुस्तक “जेनेटिक्स एण्ड यूजेनिक्स” (पृष्ठ २७७) में यही सम्मति प्रकट की है। उस ने यह बात अच्छी कही है कि जिस विवाह से सामाजिक पद की हानि होती हो वह नहीं करना चाहिए। उस का मत है कि ऐसे रक्तसंकर से अगली सन्तान अधिक पराक्रमी एवं बलिष्ठ होती है।

हमारे देश (अमेरिका) में निवृष्ट प्रकार के लोगों को नहीं आने देना चाहिए, इस के लिए किस किस पर रोक लगानी चाहिए, यह बताते हुए डेवन^३ पोर्ट कहता है—

1 Continued breeding in a small society is certainly prejudicial. Probably alternate periods of fusion with immigrants and stabilising the results give a nation the best chance of producing a fine type of men and women.
—‘Outspoken Essays’ page 261

2 The mixture of elements, not too dissimilar provided the social heritage is not unduly disturbed, is on the whole beneficial. It results in the increase of vigour and energy in the offspring

3 In fact no race is dangerous and none undesirable, but only those individuals whose germinal determiners from the standpoint of life are bad. In other words immigrants are desirable who are of good blood and undesirable who are of bad blood —Heredity in relation to Eugenics p 221

“ वास्तव में न कोई जति भयावह है और न कोई अवाञ्छनीय है । केवल यह ध्यति भयावह और अवाञ्छनीय है जिन के राज-पाय, जीवन की दृष्टि में, घुरे हैं । दूसरे शब्दों में विभिन्न से आकर यहाँ बसने वाले वे ध्यति वाञ्छनीय हैं जो उत्तम रक्त के हैं और वे अवाञ्छनीय हैं जो घुरे रक्त के हैं । ”

यह बात ध्यान में रखती है कि यहाँ इतना पोर न यह नहीं कहा कि अमुक ध्यति या अमुक जाति स्वाज्य है । रक्त का विमिश्रण का यह भी दुरुद्ध है । पर इस के लिए यह कुछ की ध्यान बन करने को कहता है । उनका मत है कि अमेरिका को यूरोप में अपने एजन्स रखने चाहिए । जो ध्यति अमेरिका में आने के लिए प्रार्थना पत्र दे उस के कुल के इतिहास का ज्ञान पढ़ना परनी चाहिए । यदि यह अच्छा निकले तो उसे आने देना चाहिए ।
(पृष्ठ २२८)

जन समूहों में बेगी बढ़ी होने से उन के विभिन्न गुणों की वृद्धि होता है, ऐसा कहते हुए भी गन्ध मिश्र विवाहों के पक्ष में ही है । गन्ध का सखेन इतना हा है कि रक्तों की विभिन्नता की कोई सीमा होनी चाहिए । पर उस का मत है कि इस सीमा का गवाह रखने के बाद विभिन्न जातियों और ध्यतियों परस्पर मिश्र विवाह बहुत ही उचित है ।

मरक टुगल हास्टन और प्रीमन इन सब का भी यही मत है । वे कन्त है कि एक नैसा सहृति और एक जैस गुण रूप वाले कुलों में मिश्र विवाह अवश्य होना चाहिए । उन के मतानुसार समान में केवल दो ही जातियाँ हैं—एक तो क्तव शासकाले कुलों की जाति और दूसरी नाकाश और क्तवहीन कुलों की । किन्तु वे दो जातियाँ भी कोई स्थायी नहीं हैं । प्रयोग सदा जारी रहने चाहिए । ऊपर के लोगों में कोई नीच प्रवृत्ति वाला देख पड़े तो उस बाहर निकाल देना और नीच बात किमा में कोई क्तव देख पड़े तो उस ऊपर ले जाना चाहिए ।

† Intermarriage of diverse strains is important both from point of view mentioned above and on account of the increased vigour resulting from the heterogeneous condition but there are important limitations in the width of crosses which are desirable — and
Eugenics p 222

उपर्युक्त पण्डितों के मत में ऐसी ही समज रचना होनी चाहिए। इस अनुक्रम के निरन्तर जारी रहने से समाज में कोई स्थायी जातियाँ न रह सकेंगी। ऊपर की कल्पना मेक हूगल ने अपनी पुस्तक, "एथिक्स एण्ड सम वर्ल्ड प्रिन्सिपल्स" में बताई है और यही विचार उस ने "नैशनल वेल् फेअर एण्ड हीके" नाम की पुस्तक की भूमिका में दिया है। उन्मृष्ट लोगों की जाति तैयार करते समय उस में जो नवीन मनुष्य लिए जायेंगे उनके कुल का इतिहास देखा जायगा। एक बार चुन लिए गये घराने के लड़के भी बिना परीक्षा किए उन्च थ्रेणी में नहीं लिए जायेंगे। इस में कोई भी सदेह नहीं कि उनकी उन्नति के लिए अधिक सुविधा होगी, पर सब कसौटियों पर पूरा उतरने के उपरांत ससार के किसी भी मनुष्य को इस में रूखावट न होगी। निस्मन्देह उन का ऐसा ही कथन है। *

गाल्टन के जीवन चरित में पीटरसन कहता है कि गाल्टन इस बात का स्वप्न देखा करता था कि समाज के प्रत्येक स्तर से उत्तमोत्तम मनुष्य चुनकर और उन का आपस में विवाह कर के उन की एक जाति तैयार करनी चाहिए। (भाग २, पृष्ठ १२१, भाग ३ पृष्ठ २३४)।

"हरेडटरी जीनियस" नामक पुस्तक में गाल्टन ने एक जगह ३१ जनों के घरानों का वृत्तान्त दिया है और कहा है कि कुछ तो इस कारण कि उन में से कई एक न लम्बपतियों की एकलौती लड़कियों से विवाह किया था, और कुछ के अविवाहित रहने के कारण ये घराने नष्ट हो गये। माता की और पुत्री की सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति में वंशपरम्परागत सबध रहता है। माताके लड़का नहीं था, इस लिए उस की पुत्री को भी लड़का नहीं हुआ, इस परिणाम में जाति, थ्रेणी या विभिन्न रक्त का कुछ भी सबध नहीं। पीटरसन का मत है कि जो परिणाम उसने ग्रहण किए हैं वे भ्रान्त हैं। इरस्मस डार्विन का मत है कि माता और उस की पुत्री की सन्तान उत्पन्न करने की सामर्थ्य में कोई वंशपरम्परागत सबध नहीं। पीटरसन डार्विन के इस मत को स्वीकार कर के इन घरानों के वंशोच्छेद का कारण उन के नैतिक दुराचार को मानता है।

* "Admitting of new members selected from the whole world."

एंग्लो ने " इन्डी ऑफ इंग्लिश जर्नियस " नाम की पुस्तक में एक सहस्र मनुष्यों के घरानों का अध्ययन किया है। इस में उस ने दिखाया है कि आयरिश + इंग्लिश और वेल्श + इंग्लिश इन दो मिश्र विवाहों में जितने पीढ़ियों में मनुष्य उत्पन्न हुए उतने निकट होते हुए भी रक्त और इंग्लिश के मिश्र विवाह से नहीं हुए।

समाज के सभी स्तरों से उत्तमोत्तम कुल चुन कर उन की एक जाति बनाई जाय और उस जाति को सदा बढ़ाया जाय, यह बात अँगरेज विचारकों के मन में बैठ चुकी है। गाल्टन और मेकडूगल के विचार तो ऊपर दिये जा चुके हैं, आर्यन और प्रीमन का भी यहाँ मत है। इस प्रकार जो जाति बनेगी, उस की एक राष्ट्रीयता बनाए रखने के लिए ही वे इतना कहते हैं कि उस में अँगरेजों के सिवा और किसी की न जिया जाय। परन्तु एक बार इस का प्रतिबंध करने के उपरांत शेष कब कब कुछ की पवित्रता का ही विचार करना चाहिये। जाति और श्रेणी के प्रतिबंध को रखने की वे बिनाकुल संसार नहीं। श्रेणी में से चाहे कोई भी घराना हो योग्य होने से वह लिया जा सकता है।

समान सभ्यता वाले दो समूहों में मिश्र विवाह निषिद्ध तो निश्चय नहीं बरन् वे निरान्त वांछनीय हैं। इन पण्डितों का स्पष्ट मत है कि इस से अगल पीढ़ी की शक्ति और कर्तृत्व बढ़ता है। गटम एक पय और भी आगे जाता है। यह रक्त की इस सीमा के भीतर की मिलावट का एक दूसरा लाभ भी बताता है। फर्ल और विटल नामक दो विद्वानों द्वारा किए गये अध्ययन के आधार पर वह कहता है कि अँगरेज आयरिश रूसी, इटालियन, जर्मन और फ्रांस के मिश्र विवाहों को देखा जाय तो कम से कम उन की पहली पीढ़ी में तो लड़कों की उत्पत्ति अपेक्षाकृत बहुत बढ़ी दिखाई देती है। विशुद्ध सन्तान और मिश्र

1 The Irish and the Welsh are much better adapted for crossing with the English than the more closely related Scotch p 23

2 No restrictions in respect of class or caste would be entertained — Social Decay and Regeneration p 318

3 In crosses between European races there is a higher ratio of male births at least in the first generation — Heredity and Eugenics Page 230

सन्तान में लड़के और लड़कियों की संख्या आगे लिखे के अनुसार है। विग्रह-लड़कियाँ १००, लड़के १०६.२७, मिश्र—लड़कियाँ १०० और लड़के १२१.५६ जात-पैत तोड़क विवाहों का यह बहुत बड़ा लाभ है।

विभिन्न रक्तों के मिलने से उत्पन्न होने वाली सन्तान निकृष्ट और निकम्मी नहीं होती, बरका वंशोत्थेद नहीं होता, और उस में दोष भी नहीं आते। इतना ही नहीं, विभिन्न रक्तों के मिलाप से उत्पन्न हुई सन्तान समाज के लिए बहुत उपयोगी होती है। उससे पराक्रम और कर्तृत्व के अतिरिक्त, हम देरा चुने हैं, नर-सन्तान की भी वृद्धि होती है।

जात-पैत तोड़क विवाहों के विरोधी एक दूसरी बात भी पेश किया करते हैं। उन का मत है कि 'क' नाम के समूह में कोई एक विशेषता वर्तमान है। उस के रक्त की मिलावट यदि "ख" नाम के जन समूह के रक्त में हो तो "क" का वह विशिष्ट गुण नष्ट हो जायगा। "क" को यदि वह अपना विशिष्ट गुण बनाए रखना हो तो उसे केवल अपने ही समूह की लड़की से विवाह करना चाहिए।

वश-परम्परा के नियम की भ्रान्त कल्पना से ही उक्त प्रकार की धारणा बन जाती है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि एक विशेष कर्तृत्व शक्ति रखने वाला मनुष्य-समूह लिया जाय तो उस की अगती पीढ़ी पराक्रमी एवं कर्तृत्व वाली होगी। वह नहीं कहा जा सकता कि उस का कर्तृत्व अमुक रीति से प्रकट होगा। यह बात भी नहीं कि किसी एक समूह में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कर्तृत्व नहीं रहता। वरन् वह वशपरम्परा एवं वातावरण के कारण रहता है। इस का उदाहरण पारसी है। परिस्थिति में परिवर्तन से वही समाज विभिन्न प्रकार का कर्तृत्व दिखला सकता है। और तब वही पराक्रमी कहलायगा। अर्थात् एक ही जन समूह में मूलतः कई प्रकार की कर्तृत्व शक्तियाँ रहती हैं। इस लिए इस भय का कोई कारण नहीं कि दूसरे समूहों में इस का सकर होने से इस का विशिष्ट कर्तृत्व करने की शक्ति नष्ट हो जायगी। कुलों के सबब में भी ऐसी ही बात है। एक कुल में कई प्रकार के कर्तृत्व करने की शक्तियाँ हो सकती हैं। इस लिए यदि एक कुल के लोगों का किसी भी क्षेत्र के, परन्तु उच्च कोटि के कुलों के साथ विवाह सम्बन्ध करा दिया जाय तो पर्याप्त है। अर्थात् यह बात कभी नहीं भुलाई जा सकती कि रूप, गुण और

सरस्वती का बधन तो सदा बना हो रहेगा। यह सच है कि ध्याति की दशा में उपर्युक्त नियम सिद्ध जाता या टूटा हो जाता है। अर्थात् गर्वये का पुत्र प्रायः अच्छा गर्वया होता है। पर यह कोई नियम नहीं कि यह अवश्य ही अच्छा गर्वया होगा। कहावत भी है—

होत भले के मुत शुरे भले शुरे से होत ।

बीपक से काजल प्रकटे कमल बीच से होत ॥

इस लिए उन की एक अल्प जाति बनाने के विचार की महत्व नहीं दिया जा सकता। शरीर, मन और बुद्धि की दृष्टि से सबल कुलों से सम्बन्ध करने में इतनी सतर्कता रखने के उपरान्त फिर किसी भी कुल में विवाह करने से विरहित गुणों के नष्ट होने का डर नहीं रहता।

वृत्ति-संकर

यहाँ तक तो हुई रक्त-संकर की बात। अब वृत्ति अर्थात् व्यवसायों का मिलावट पर थोड़ा विचार किया जाता है। हम दिखलायेंगे कि वृत्ति-संकर भी रक्त-संकर के ही समान लाभदायक है। आप देखेंगे कि आनुवंशिक के मूल में रहने वाली ये दोनों कल्पनाएँ कितनी निःसार हैं। एक वर्ण के मनुष्य का दूसरे वर्ण का व्यवसाय ग्रहण करने का नाम वृत्ति-संकर या व्यवसाय की गड़बड़ है। इस में सन्देह नहीं कि आज वृत्ति संकर की उतनी निन्दा नहीं की जाती जितनी कि रक्त-संकर की, तो भी उसे निषिद्ध माना जाता है।

मनु ने एक जगह (अध्याय ३ श्लोक ६४-६५) कहा है कि ब्राह्मणों को वैद्यक, शिल्प, व्याज वृत्ति, पशु-बेचना और राजा की सेवा नहीं करनी चाहिए। यह भी कहा है कि इन को गाना बजाना नहीं करना चाहिए (४-१५), किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाना चाहिए (५-४५-५९), और यदि कोई धार्मिक में पकवा हुआ मांस हठपूर्वक नहीं खाता तो वह अभागा २१ बार पुनः-पुनः में जाता है (५-२५ और ४-६)। एक ओर तो कहा है कि राजा की सेवा नहीं करनी चाहिए, जैसाकि ऊपर बताया, परन्तु इस के विपरीत मनु ने यह भी कहा है कि राजा का मंत्री ब्राह्मण हो (७-५८-५९) और जज ब्राह्मण हो (८-११)।

मनु-स्मृति में ऐसी परस्पर विरोधी बातें बहुत हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मनु का चरणपरम्परा के सिद्धान्त का अन्वेषण मनु-स्मृति का बहुत

महत्वपूर्ण भाग है। इस तब को आचरण में लाते समय मनु और उन के शिष्य नितान्त एकपक्षीय हो गये हैं। कार्ल मार्क्स और हसो के उदाहरण से हमें ऐसा लगता है कि प्रत्येक नवीन तत्त्व का उद्गम करने वाला एकपक्षीय ही होता है। यंशपरम्परा के सिद्धान्त का अँगरेज आविष्कारक सर मैक्सिस गाल्टन भी ऐसा ही था। उस के बहुत से मत अतीव अप्राप्य हैं। उस की पुस्तक के विषय में कार्ल और पीटरसनने जो कुछ कहा है वही हम मनु स्मृति के विषय में भी कह सकते हैं। अर्थात् "हरेकटरी जीनियस" संसार का एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है। उस का महत्व इस लिए नहीं कि उस का प्रत्येक सिद्धान्त सच्चा है बल्कि उस के सुझाए हुए तत्व के कारण ही उसका महत्व है। * "

कुछ लोग कहते हैं कि अपने वर्ण का व्यवसाय छोड़ कर दूसरा व्यवसाय करने से बशोच्छेद हो जाता है, इत्यादि मनु की बातें अक्षरशः सत्य हैं। इस लिए हमारे लिए इस की आलोचना करना आवश्यक है।

मेक डूगल ने एक जगह कहा है कि निचली श्रेणियों के लोग उमगी होते हैं, वे ऊपर उठते हैं और कर्तृत्व दिखलाते हैं। पर उन की पीढ़ियाँ बहुत दिन तक बनी नहीं रहती। थोड़े ही समय में उन के वंश का अन्त हो जाता है। इस पर हमारे कई भाई कहने लगते हैं कि देखो, एक अँगरेज पण्डित भी कहता है कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाना, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना, और एक जाति से दूसरी जाति में जाना अहितकर है। पर मेक डूगल ने यह कभी नहीं कहा कि निचली श्रेणी के मनुष्य के ऊपर की श्रेणी में जाने से ही उस का नाश हो जाता है। उसे तो यह दिखाना है कि हमारे समाज में पराक्रमी, कर्तृत्ववान् और परिश्रमी लोगों का कुल क्योंकर नष्ट होजाता है। ऊपर के स्तर के पराक्रमी मनुष्यों के कुछ का नाश तो निरन्तर हो ही रहा है। इसका भाव यह है कि निचले स्तर के लोग जब ऊपर के स्तर में पहुँच कर कर्तृत्व दिखलाने लगते हैं तब उन का वंशोच्छेद भी उसी नियम के अनुसार हो जाता है। यहाँ श्रेणी-परिवर्तन, वर्ण परिवर्तन, और व्यवसाय-परिवर्तन का कुछ भी संबंध नहीं। ऊँचे स्तर में जो भी जायगा वह किसी भी स्तर का हो

* Hereditary Genius is one of the greatest books of the world, not as much by what it proves but by what it suggests

उग का नाम हो जायगा । उस की बहुत पाटियों नहीं बनती—यही उस का मत है । यहाँ न यशपरम्परा के नियम का संघर्ष है और न दूसरे वर्ण में जाने का । यदि ऐसा होता तो यह स्पष्ट कह देता कि निचले स्तर के लोगों को ऊपर के स्तर में नहीं आने देना चाहिए । पर उल्टे यह तो यह कहता है कि निचले स्तर के लोगों के लिए ऊपर टूटने का सामाजिक सोपान समाज की प्रगति के लिए अनीय आवश्यक है । उग ने केवल इतना ही बताया है कि सभ्यता का नाश कैसे और किस कम से होता है । ऊपर के वर्ग में उस ने यही कहा है कि पहले ऊपर के स्तर का और फिर निचले स्तर का कारण एक ही कारण से नष्ट होता है और यह कि इस का कारण आर्थिक है, इस का जीवन शायद से कोई संयम नहीं ।

हेबेलक एलिस* का भी यही कहना है । केवल उस के कारण का निदान भिन्न है । यह कहता है कि समाज में बड़े उत्तरदायित्व के काम किसी भी घराने का मनुष्य करे, अधिक चिन्ता और अशान्ति के कारण उस का बशोच्छेद शीघ्र ही हो जाता है । यहाँ उस ने घराना कहा है, अमुक अमुर जाति का घराना नहीं कहा । यह घराना नष्ट होता है तो चिन्ता के कारण और बहुत अधिक दबाव (increased work for nervous system) के कारण एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने के कारण नहीं । इस चिन्ता और अशान्ति का काम तो भी करेगा चाहे वह ब्राह्मण हो और चाहे शूद्र, उसका बशोच्छेद हो जायगा । अर्थात् वह कहता है कि वह शीघ्र ही निपूत हो जाता है । परन्तु उस ने यह नहीं कहा कि ऊपर का श्रेणी का काम निचली श्रेणी के घरानों को नहीं करना चाहिए । उल्टा यह कहता है कि शोकमपियर और सैने जैसा उन्नत मनुष्य होकर तीन पाती में ही नष्ट हो जाना अच्छा है किन्तु सामान मजदूरी हो कर युग युगान्तर तक जीत रहना अच्छा नहीं (पृष्ठ २०) ।

जिन लोगों ने मनु को नियत किए हुए व्यवसाय बनाए रखे फिर भी उन के बशान्त होने से न बचे और जिन्होंने मनु के नियत किए हुए व्यवसाय छोड़ दिए और फिर भी उन के बश ओते रहे ऐसे लगभग तीस महाराष्ट्र घरानों

* As a family attains highest culture and refinement which civilization can yield that family tends to die out at all events in the male line

के इतिहास की तालिका श्री सहस्रबुद्धे ने तैयार की है। वह बड़ी हानवर्षक है। वह हम आगे देते हैं। तालिका में जहाँ वह कहा गया है कि अमुक पीढ़ियों जीती रहीं, वहाँ अभिप्राय यह है कि वे दत्तक न ले कर जीती रहीं। दत्तक लेने वाले घरानों को नहीं लिया गया है।

[यह रिपोर्ट पराजपे, बर्वे, गोखले आदि महाराष्ट्र के घरानों के इतिहास, सरदारों की वंशावलिओं और पेशवाओं के दफ्तर आदि से तैयार की गई है।]

संख्या	घराने का नाम और जाति	व्यवसाय	कितनी पीढ़ियाँ चलीं
१	श्यामभरुण दाभाडे, मराठ क्षत्रिय	सेनापति	लडका नहीं। पीढ़ी १
२	नाना फडनीस, ब्राह्मण	भत्री	लडका नहीं। पीढ़ी १
३	भास्कराचार्य ब्राह्मण	शास्त्री	लडका नहीं। पीढ़ी १
४	बापू भट्ट पराजपे, ब्राह्मण	वैद्यक और याज्ञिक	पोता नहीं। पीढ़ी २
५	जयपुर के घराने, क्षत्रिय	राजा	पोता नहीं। पीढ़ी ०
६	हरि घोषदेव पराजपे, ब्राह्मण	दसप्रभु	पोता नहीं। पीढ़ी ०
७	कागलकर घाटगे, क्षत्रिय	योद्धा, कारवारी	२ पीढ़ियाँ
८	बालकृष्ण नारायण दीक्षित घाटकर *	अभिहोत्री	आज वश नहीं।
९	न्यायमूर्ति रानडे, ब्राह्मण	जज	लडका नहीं। पीढ़ी १
१०	रामशास्त्री ग्रमुने, ब्राह्मण	जज	आज वश नहीं।
११	रामचंद्र पत, ब्राह्मण	भत्री	६ पीढ़ियाँ। आज दत्तक
१२	सालगे पटङ्कर, क्षत्रिय	योद्धा सरदार	६ पीढ़ियों के बाद एक शाखा के सिवा सब निसन्तान।
१३	उफले सर बाजीराव, क्षत्रिय	लडाकू सरदार	पोता नहीं। पीढ़ियाँ २
१४	गायकवाड, क्षत्रिय	राजे	५ पीढ़ी आज तक
१५	मोरया गोसावी, ब्राह्मण	सन्त	८ पीढ़ी। आज वश नहीं।

* इन के भाईने ब्राह्मणपन छोड़कर सरदेशमुखी ले ली। इस का वश है।

[बिहो में जिन मनु के नियम किए हुए ध्वजगाय छोट किए और फिर भी उनका पद पड़ा रहा, ऐसे लोगों के उदाहरण अनेक दिए जाते हैं। उन में से श्रेष्ठ करने का उदाहरण आत्र भी है।]

क्रमांक	पद का नाम और जाति	व्यवसाय । यह मनु के नियम किया व्यवसाय नहीं	आत्र द्वारा पदियाँ की
१	बालाजी आगजी रिमान, क्षत्रिय	रिमान का काम	० पाटी
२	बारमेवर जीनी, ब्राह्मण	साहूकार	१० पीड़ी
३	महेन्द्रेश्वर, ब्राह्मण	सरदारगी	लगभग ८ पाँ
४	पदार्थन, ब्राह्मण	सरदारगी	लगभग १० पाँ
५	राजेश्वर, ब्राह्मण	रानी का मुखेदार सरदार	५ पाटी
६	रामचन्द्र मण्डल काउट, ब्राह्मण	लखवे	७ पाटी
७	रामचन्द्र परांजने, ब्राह्मण	साहूकार	७ पीड़ी
८	पेशवा भस्कर परांजने, ब्राह्मण	घर का व्यापार	११ पीड़ी
९	परांजने पुत्र म १० पदार्थ, ब्राह्मण	घर का व्यापार	१० पाँ
१०	बागजी महादेव परांजने, ब्राह्मण	भरत के दुर्ग पर दसमुग	७ पीड़ी
११	गालवे, ब्राह्मण	आदिनाह के समय से साहूकार फिर वेसवा के समय से सरदार ।	लगभग २० पीड़ी
१२	बद पदने, ब्राह्मण	सरदार और साहूकार	बहुत या ४ पाँ १ पीड़ी
१३	पाणसे, ब्राह्मण	सरदार	लगभग १२ पादियाँ
१४	पुन्डे, ब्राह्मण	दिलवाजा के समय से साहूकार	बड़ा चल रहा है
१५	मावलकर सरदेसाई	सर देशमुख	३३ पादियाँ कई खाखाएँ जारी हैं

ऊपर की तालिका को देखने से ऐसा लगता है कि अपने वर्ग का व्यवसाय छोड़ कर दूसरा व्यवसाय करने अर्थात् वृत्ति-सकर और वंश-नाश का आपस में कुछ भी संबंध नहीं।

जो जिस की इच्छा हो वैसा व्यवसाय करे और अपना कर्तृत्व दिखा कर ऊँचे पद पर चढ़ सके, यह सुविधा समाज की ओर से सब को मिलनी चाहिए। इसी प्रकार समान संस्कृति और कर्तृत्व देस कर चाहे जहाँ सुदृढ़ पुल में विवाह-संबंध करना चाहिए। इस से समाज की अगली पीढ़ी अधिक पराक्रमी एवं कर्तृत्व वाली होगी। ऊपर की दोनों तालिकाओं से इस परिणाम पर पहुँचने में हमें कोई बाधा नहीं। रक्त-शुद्धि और वृत्ति-शुद्धि हम ने आजतक बहुत कर ली, पर हिन्दुओं का साम्राज्य विदेशों में तो दूर अपने देश में भी गत छेड़ सहस्र वर्षों से सुरक्षित नहीं है।

पन्द्रहवाँ परिच्छेद

सच्चा सनातन धर्म कौन सा है ?

किसी गाँव में दो मित्र रहते थे । एक का नाम देवदत्त था और दूसरे का नाम उद्योगपाल । वे दोनों धन कमाने के लिए घर से निकले । कुछ दूर जाने पर उन्हें एक जगह सन के पौधों का ढेर लगा मिल । दोनों ने उन का एक एक गन्ध बाँध कर सिर पर उठ लिया । कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें सन के ऊनारे हुए छिलके का ढेर देखा पड़ा । उद्योगपाल ने सोचा कि जो सन का छिलका उतार कर हम बेचना चाहते हैं वह यहाँ उतारा हुआ पड़ा है, क्यों न इन पौधों को फेंक कर इस छिलके को ही उठ लें । यह सोच, उस ने पौधों का गन्ध फेंक दिया और सन के रेशों का गठरी बाँध कर उठ ली । उस ने देवदत्त को भी वैसा ही करने के लिए कहा । पर देवदत्त ने कहा—मैं इस गन्ध को इतना दूर से उठ कर लाया हूँ, मैं इसे नहीं फेंकूँगा ।

अब वे दोनों आगे चल पड़े । कुछ दूर जाने पर उन्हें सन की बनी हुई सुतली का ढेर लगा मिला । उद्योगपाल ने सोचा कि सन का जो छिलका मैं उठाए हुए हूँ, उस की सुतली बनेगी तभी वह बिकेगा, पर यहाँ सुतली बनी बनाई पड़ी है, क्यों न इसे ही उठ लूँ । यह सोच उस ने छिल के का बज्रल फेंक दिया और सुतली की गठरी बाँध कर उठ ली । उस ने देवदत्त से भी वैसा ही करने को कहा । पर देवदत्त ने न माना । वह बोला, मैं इसे इतनी दूर से उठाए ला रहा हूँ, अब इसे कैसे फेंक दूँ ?

अब वे फिर आगे चल पड़े । कुछ दूर जाने पर उन्हें सुतली के बने टाट का ढेर मिल । उद्योगपाल ने सोचा, सुतली टाट बनाने के काम आती है, पर यहाँ बना बनाया पड़ा है, क्यों न सुतली को फेंक कर इसे ही उठ लूँ ? यह सोच उस ने सुतली फेंक दी और टाट की गठरी बाँध कर उठ ली । पर देवदत्त सन के पौधों के फूलों को ही लिए रहा । आगे चलने पर उन्हें एक जगह चाँदी

के ढेर लगे मिले । उद्योगपाल ने सोचा, मैं यह टाट खपा कमाने के लिए ही लिए हुए हूँ, यहाँ चाँदी का ढेर लगा है, क्यों न टाट को फेंक कर चाँदी उठ लें । तब उस ने टाट फेंक दिया और उसके स्थान में चाँदी की गठरी बाँध ली । पर देवदत्त ने यह कह कर कि मैं इसे इतनी दूर से उठ कर लाया हूँ, सन के पौधों की पूजा फेंकने से इकार कर दिया ।

कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें सोने के ढेर लगे मिले । उद्योगपाल ने सोचा जिस सोने को पाने के लिए मैं ने चाँदी उठ रखी है वह यहाँ ढेरों पड़ा है, क्यों न चाँदी को फेंक कर इसे उठ लें । इस पर उस ने चाँदी फेंक दी और सोना उठा लिया । पर देवदत्त ने सन का पूरा फेंकने से इकार कर दिया । इस उद्योगपाल सोना लेकर और देवदत्त सन की बंधी पोटीली लेकर घर लौट आए । उद्योगपाल के घर वाले सोना पाकर बहुत प्रसन्न हुए और देवदत्त के घर वाले उस की मूर्खता को देख रोने लगे । सनातन धर्म के नाम पर पुरानी रूढ़ियों से चिपटे रहने वाले हिन्दू भी देवदत्त के ही समान हैं । उन्होंने आज तक पुराना कुछ छोड़ा नहीं और नया कुछ लिया नहीं । इसी से इन की हानि हो रही है ।

हिन्दू समाज में आज सनातन धर्म के नाम पर प्रत्येक सुधार या अच्छा बात का विरोध किया जाता है । जो प्रयास समाज में कुछ दिन से चल रही है, चाहे वह कितनी भी हानिकारक क्यों न हो, यदि आप उस का सुधार करने का यत्न करेंगे, तो झट उसे 'सनातन धर्म' बता कर आप का घोर विरोध होने लगेगा । इस लिए सच्चा सनातन धर्म क्या चीज है, यह बता देने से सुधार-मार्ग की बहुत सी अड़चनें दूर हो जायेंगी, इसी आशा से श्रीयुक्त बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर के एक मराठी लेख का सारांश आगे दिया जाता है ।

आज "सनातन" और "धर्म" ये दो शब्द जिन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं वे इतने विविध, इतने असंगत और इतने परस्पर विरुद्ध हैं कि वे जिस रूप में हैं उसी रूप में उन को स्वीकार करना अयुक्त प्रतीत होता है । श्रुति और स्मृति से लेकर क्षनि-महात्म्य तक सारी पोथियों को और वेदों के अपौरुषेयत्व से लेकर बैरग्न के अखेयत्व (न खाने लायक होने) तक सारे सिद्धान्तों को सनातन धर्म की एक समान पदवी मिली हुई है । उपनिषदों के परम्परा

व्यवस्था के आयुदार विचार भी मनाने धर्म हैं और आग के आगे पैर रग कर नहीं मँकना चाहिए; हलकी धूप में भी नहीं बैठना चाहिए; लोहा बेचनेवाले का अन्न कमी नहीं खाना चाहिए; रोग-चिकित्सक वैद्यनृपण का अन्न पोट्टे की पीप के समान होता है; और ब्याज खानेवाले साहूकार का अन्न पुरीष की तरह होता है; इन लिए इन के घर में या साथ में बैठ कर भोजन कमी नहीं करना चाहिए (मनु ४-२१०); गोरग बर रसयग । (नई ब्याई गो का पहला दूध), चावल की गीर और बटे आदि खाना निषिद्ध है; प्याज और गाजर खाने से तो द्विज तन्त्रव्य पतित हो जाता है । पतद्द्विजः । (मनु ५-१९), परन्तु जो कोई धातु के लिए पकाया हुआ मांस हठ से नहीं खाता वह अमाया इक्षीम बार पशु-योनि में जन्म लेता है । (मनु ५-३५) । “नियुक्तस्तु वयान्यायं यो मांसं भासि मानवः । स ग्रेथ पशुतां धाति संभवानेकविंशतिम् ।” ये सब सनातन धर्म हैं । धातु में ब्राह्मण को चावल की अपेक्षा सुअर और भैंसे का मांस ग्रहणा बहुत अच्छा है । क्योंकि पितर इस मांस से दम मर्हने तक तृप्त रहते हैं । और यदि ब्राह्मण वार्धणस बकरे का मांस खाये तो बारह वर्ष पर्यन्त पितरों का पेट भरा रहता है—वार्धणसस्य मांसेन तृसिद्वांश्र वार्धणकी (मनु ३-२७१) । यह भी सनातन धर्म है । और किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाना चाहिए—‘निवर्तत सर्वमांसस्य भक्षणात् !’ मांसाशन के लिए पशु-वध का केवल अनुमोदक भी ‘घातक’ महापापी है । (मनु ५-४९-५१) यह भी सनातन धर्म है ! मुह से आगि को फूँकना नहीं चाहिए, इन्द्रधनुष को नहीं देखना चाहिए, ‘मादनीमाद् भार्यया सार्धम्,’ अर्थात् स्त्री के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करते हुए उसको नहीं देखना चाहिए । दिन में मल-मूत्रोत्सर्ग उत्तराभिमुख ही करना चाहिए, परन्तु रात्रि में दक्षिणाभिमुख (मनु ४-४३, ५०) आदि, ये सब विधि-निषेध उतने ही मानवीय सनातन धर्म हैं जितने कि ‘सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थं संयतो भवेत्,’ ‘सन्तोषं मूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः’ (मनु ४-१२) प्रमृति उदात्त उपदेश मानवीय सनातन धर्म हैं ।

इन अनेक प्रसंगों पर क्लिप्त परस्पर विरुद्ध विधि-निषेध और सिद्धान्तों को ऐसे गौरे नब्धू-खूरे लोग ही सनातन धर्म नहीं कहते हैं, वरन्

हमारे समस्त स्मृति-पुराणों के सनातन-धर्म ग्रन्थों में भी यही परम्परा प्रचलित है। उपर लिखित सब छोटे-बड़े, व्यापक-विशेष, क्षणिक आचार-विचारों के अनुष्ठानों के अन्त में बिजुल साफ तौर पर प्रायः एक ही 'एष धर्मस्सनातनः' की राजमुद्रा लगाई हुई मिलती है।

हमारे धर्म-ग्रन्थों में ही ऐसी रिचवी नहीं हुई है, वरन् ससार के सभी अपौरुषेय कहलाने वाले प्राचीन और अर्वाचीन धर्म-ग्रन्थों की भी यही दशा है। सहस्रों वर्ष पूर्व के मूसा पैगम्बर से लेकर आजकल के अमेरिका के मोर्मन पैगम्बर तक सभी ने दाढ़ी-मूछ-बोटी की लबाई-चोड़ाई से लेकर उत्तराधिकारियों तथा दत्तकों के विवाह के नियमों तक अपने सब विधानों पर 'एष धर्मस्सनातन' (यह सनातन धर्म है) की ही सरकारी छाप और वह भी ईश्वर के नाम पर लगाई है। ईश्वर ने ये सब विधि-निषेध अखिल मानव-जाति के लिए अपरिवर्तनीय धर्म कह कर बतलाए हैं। सब मनुष्यों को सुनत करनी ही चाहिए, यह भी सनातन धर्म है। और त्रैवर्णिकों को ऐसी कुछ गडबड न करके केवल यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, यह भी सनातन धर्म है। केवल लाक्षणिक अर्थ से ही नहीं वरन् अशरश इन सब अपौरुषेय ईश्वरीय धर्म-ग्रन्थों में एक का मुँह पूर्व की ओर तो दूसरे का पश्चिम की ओर है, और वह भी प्रार्थना के पहले ही पग में। प्रातःकाल में पूर्व की ओर मुँह करके प्रार्थना करना यह भी सनातन धर्म है, और प्रातःकाल में ही पश्चिम की ओर मुँह करके प्रार्थना करनी चाहिए, यह भी मनुष्य मात्र का सनातन धर्म है। एक ही परमात्माने मनु को यह पहली आज्ञा दी और मुहम्मद को यह दूसरी दी। ईश्वर की अगाध लीला और क्या हो सकती है? अपने आपको सुरक्षित कर के, हिन्दू-मुसलमानों में दगा करा कर, दूर से तमाशा देखते रहने का अभियोग जिन्ना पर फिजूल हो लगाया जाता है। यह तमाशा आरम्भ करने का प्रथम सोभाग्य जिन्ना साहब को प्राप्त नहीं है। वरन् हिन्दू-मुसलमान दोनों को परस्पर विरुद्ध बाँटने, अपरिवर्तनीय सनातन धर्म के नाम पर बतला कर उन में झगडा उत्पन्न करने वाले दिलगीबाज ईश्वर को यह सोभाग्य प्राप्त है। यह उस की मूलकी लीला है। यदि उस की नहीं तो उस के नाम पर ये ग्रन्थ ज्वरदस्ती से लादने वाली मनुष्य-जाति की मूर्ख थप्पा की है।

इन सब असंगत और परस्पर विरुद्ध बातों को —टके सेर भाजी टके

शेर राजा ने—सनातन धर्म की एक ही पदवी देने में मानवी बुद्धि मजबूती
 रा गई है। सनातन-धर्म शब्द का यह स्ति अर्थ ही इन अलगतिवाद का
 कारण बन गया है। हमारी यह धारणा है कि इस शब्द के मूल अर्थ की छान
 बीन करने के बाद, उसके अनुसार, ठीक बातों के लिए इसे प्रयुक्त करने
 से ही यह निश्चयपूर्वक और निःसदिग्धता से बताया जा सकता है कि इन
 मत-अताताओं की गड़बड़ में सच्चा सनातन-धर्म कौन सा है। उन शब्दों के
 अर्थों की छान बीन इस प्रकार है।

२.

“सनातन” शब्द का मुख्य अर्थ है शाश्वत, अव्यय, अमर्याद, अविनाश, अविनाशाय। ‘धर्म’ शब्द अंगरेजी शब्द ‘लॉ’ (Law) की तरह और
 उही प्रकार मानसिक प्रक्रिया के कारण अनेकार्थक बन गया है। (अ) प्रथम
 उक्त मूल का व्यापक अर्थ है नियम। जो किसी भी वस्तु के अस्तित्व और
 व्यवहार का धारण और नियमन करता है वह उस वस्तु का धर्म है। यथा
 सृष्टि के धर्म, पानी के धर्म, अग्नि के धर्म, इन का उपयोग इस व्यापक अर्थ
 में ही होता है। सृष्टि नियमों के लिए ‘लॉ’ शब्द का व्यवहार करते ही हैं,
 जैसे ‘लॉ ऑफ ग्रेविटेशन’ (Law of Gravitation) (आ) इसी
 व्यापक अर्थ के कारण पारलौकिक और पारमार्थिक पदार्थों के नियमों के लिए
 भी ‘धर्म’ शब्द प्रयुक्त होने लगा, फिर वे नियम चाहे प्रत्यक्षगत हों या न
 हों। स्वर्ग, नरक, पूर्व जन्म, ईश्वर, जीन, जगत् इनका परस्पर संबंध, इन
 सब का समावेश ‘धर्म’ शब्द में ही किया गया। इतना ही नहीं, गनै-गनै
 यह ‘धर्म’ शब्द विशेषतया इस के पारलौकिक विभाग के लिए ही ‘सुरक्षित’
 रखा गया। आज ‘धर्म’ शब्द का विशेष अर्थ यही होता है। इस अर्थ के
 अनुसार धर्म ‘रिलीजन’ (Religion) है।

(इ) मनुष्यों के जो ऐहिक व्यवहार पारलौकिक जगत के उपकारक जान
 पड़े और निन के संबंध में ऐसा प्रतीत हुआ कि उस पारलौकिक जावन में वे
 धारण किए जायेंगे वे भी धर्म माने गये। अंगरेजी में मूसा, इशाहीम,
 मुहम्मद, प्रभृति पैगम्बरों की स्मृतियों में उल्लेख भरे हुए कर्म-काण्ड को लॉ
 ही कहा गया है। इस अर्थ के अनुसार धर्म का मतलब आचार है।

(ई) ऊपर के आचार को छोड़कर, मनुष्य और मनुष्य के बीच ऐहिक प्रकरण से जो संबंधित व्यवहार होते हैं, व्यक्ति या राष्ट्र के उन व्यवहार नियमों को भी पहले धर्म कहा जाता था। स्मृतियों में युद्ध-नीति, राजधर्म, व्यवहार-धर्म, आदि प्रकरणों में ये पिरोए हुए हैं। परन्तु आज इन में से बहुत सा भाग स्मृतिनिष्ठ, अपरिवर्तनीय, धर्मसत्ता में से निकल कर मनुष्यवृत्त परिवर्तनीय नियमों की कक्षा में इतने निर्विवाद रूप से समाविष्ट हो गया है कि शास्त्री पण्डितों को भी निषिद्ध प्रतीत नहीं होता। गाड़ी चलाने के निर्वन्ध, गाली गलौज, चोरी आदि के दण्ड विधान निर्वन्ध-शासन का प्रदेश है। हमारे यहाँ आज 'धर्म' शब्द रिलीजन के विशेष अर्थ के लिए 'मुख्य' रक्खा गया है। उसी प्रकार अंगरेजी में 'लॉ' शब्द निर्वन्ध शासन के विशेषार्थ में प्रयुक्त किया जा रहा है। इस अर्थानुसार धर्म निर्वन्ध (कायदा, लॉ) है।

३

'सनातन' और 'धर्म' इन दो शब्दों के अर्थों का आवश्यक रहस्योद्घाटन करने के अनन्तर, अब ऊपर के विभागों में से किस विभाग के लिए यथार्थ रूप में 'सनातन' शब्द प्रयुक्त किया जाना चाहिए, यह निर्दिष्ट करना कठिन नहीं है। जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, हमारा अपने लिए निर्दिष्ट किया हुआ 'सनातन धर्म' का अर्थ शाश्वत नियम है। अपरिवर्तनीय, जो परिवर्तित नहीं होते, इतना ही नहीं, जिन को परिवर्तित करना मानवी शक्ति से बाहर की बात है ऐसे अबाधित जो धर्म होंगे—नियम होंगे—उन्हीं को यथार्थ रूप में सनातन धर्म की पदवी दी जा सकेगी। यह लक्षण ऊपर लिखे धर्म के प्रथम विभाग के सृष्टि नियमों पर पूर्णतया घट सकता है। प्रयत्न, अनुमान और उनके बिलकुल अविरोध आप्त-वाक्य—इन प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होनेवाले और जिन के विषय में कोई भी व्यक्ति प्रयोग करे तो उस कार्य-कारण भाव की कमीटी पर जो पूर्णतया कसे जा सकने हैं, ऐसे मानवी ज्ञान की सीमा के अन्तर्गत, जो जो सृष्टि नियम और जो जो वैज्ञानिक सत्य आये हैं, उन्हीं को हम अपना सनातन धर्म समझते हैं। विशेष परिगणना के लिए नहीं, केवल दिग्दर्शन के लिए आगे लिखे नाम पर्याप्त हैं—जैसे, द्रव्य, उष्णता, गति, गणित, ज्योतिष, ध्वनि, विद्युत्, चुम्बक, रेडियम, भूगर्भ, शरीर, वैद्यक, यन्त्र, शिल्प, वानस्पत्य, जैव और तन्म जो प्रयोगशाला शास्त्र (Practical Scien-

करने का कष्ट, कलियुग में भी, उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण यह कि इस वैज्ञानिक सनातन-धर्म को परिवर्तित करने की शक्ति मनुष्यों में किसी को भी और कभी भी प्राप्त होना संभव नहीं है।

हम यह भी जानते हैं कि यह सनातन-धर्म, ये सृष्टि नियम आज पूर्णतया मानव-जाति को ज्ञात नहीं हैं, और वैसे ज्ञात कभी हो भी नहीं सकते। जो आज ज्ञात प्रतीत होते हैं, संभव है, कल विज्ञान के विकास से उस विषय का हमारा ज्ञान आगे चल कर कुछ गलत साबित हो जाय। अनेकानेक नियमों के ज्ञान की वृद्धि तो उस में निश्चित रूप से होती ही रहेगी। जब जब वह वृद्धि होगी या उस में सुधार करना होगा, तब तब हम अपनी इस वैज्ञानिक स्मृति में लुप्त छिप कर नहीं, लज्जा करते हुए नहीं, और आज के श्लोकों की अप्रमाणिक खोजें तानी करते हुए नहीं, बरन् प्रकट रूप से नवीन श्लोक मिला कर सुधार करेंगे और उलटा मानवी ज्ञान के बढ़ जाने से उस सुधार को भूषण स्वरूप समझेंगे। हम स्मृतियों को सनातन और अपरिवर्तनीय नहीं समझते, प्रत्युत साथ ही सनातन और अपरिवर्तनीय समझते हैं। स्मृतियों को बदलना पड़ेगा, इस भय से सत्य से इकार करना वैसा ही है जैसा कि घर को बटने से बचाने के लिए बाल-बच्चों को मार डालने का पागलपन करना।

४

ऊपर बतलाया जा चुका है कि 'धर्म' शब्द के प्रथम विभाग के अन्तर्गत सृष्टि धर्म पर 'सनातन' का विशेषण पूर्णरूप से लागू हो सकता है। 'धर्म' शब्द का जो दूसरा विभाग ऊपर किया है, अब हम उस के अन्तर्गत पार-लौकिक और पारमार्थिक नियमों का विचार करेंगे। आज इस प्रकरण के लिए 'धर्म' शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ईश्वर, जीव और जगत्—इनके स्वरूप और परस्पर संबन्ध के अस्तित्व या नास्तित्व के विषय में कुछ त्रिकालाबाधित नियम होने ही चाहिए। उसी प्रकार जन्म, मृत्यु, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक—इनकी वास्तविक स्थिति का निश्चित रूपसे बोधक ज्ञान भी त्रिकालाबाधित कहलाने का अधिकारी है। इस लिए इस में सन्देह नहीं कि इस पार-लौकिक प्रकरण के सिद्धान्त भी सनातन धर्म अर्थात् शाश्वत, अपरिवर्तनीय धर्म है।

परन्तु इस विषय में साधारण भर के धर्म-ग्रन्थों में जो बातें और नियम दिसाई देते हैं उन में से एक को भी हम साक्षात् धर्म, अपरिवर्त्तनीय, निश्चित, निश्चित नहीं कह सकते हैं। निश्चित वैज्ञानिक नियमों की तरह धर्म-ग्रन्थों का यह पारम्परिक अवस्था का वर्णन प्रत्यक्ष निश्चित प्रयोग का कर्तव्य पर बिलकुल बसा नहीं गया। उन साधारण निर्भर दाम्-प्रमाण, आत्म-वाक्य और विशिष्ट व्यक्तियों का आन्तरिक अनुभूति पर होता है। इस में भी कोई विशेष सुझाव की बात नहीं थी क्योंकि कुछ सीमा तक प्रत्यक्षानुमानिक प्रमाणों के अतिरिक्त दाम्-प्रमाण और आत्म-वाक्य भी प्रमाण होते ही हैं। परन्तु केवल इस प्रमाण का कर्तव्य पर भी इन धर्म-ग्रन्थों का पारम्परिक विधान बिलकुल नहीं बसा जा सकता। पहले प्रश्न होता है कि आत्म कौन है? हमारे धर्म-ग्रन्थ ही उत्तर देते हैं कि चित्त बुद्धि के द्वारा आत्मोपलब्धि, ज्ञानी भक्त और समाधिनिष्ठ योगी। इन पूर्ण प्राप्त आत्मा में शङ्कराचार्य, रामानुज, मध्व और वदम का भी तो समावेश करना चाहिए न। महाशनी कथित मुनि और योग सूत्रकार पतञ्जलि को भी नहीं छोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए इतने ही आत्म पर्याप्त हैं। यदि आत्म-वाक्य शब्द प्रमाण हैं तो इनका उन विशिष्ट अवस्थाओं का अनुभव भी एक ही होना चाहिए। परन्तु उन में से प्रत्येक आत्म पारम्परिक और पारमार्थिक सत्यता जो स्वरूप और जो नियम बतलाता है वह एक दूसरे से भिन्न ही नहीं प्रत्युत परस्पर विरुद्ध भी हैं। कपिल मुनि बतलाते हैं, पुरुष और प्रकृति ये दो ही सत्य हैं, ईश्वर-बीज-रश्मि कुछ नहीं जानते। शङ्कराचार्य फरमाते हैं, पुरुष और पुरुषोत्तम ईश्वर—'मायोपाधि' और माया पाधित हैं।' ब्रह्म सत्य जगन्निध्या जीवो ब्रह्मैव नापर।' अर्द्धत ही सत्य है। रामानुज कहते हैं, बिलकुल गलत है। यह प्रच्छन्न बौद्धवाद है। विशिष्टाद्वैत ही सत्य है। मध्वब्रह्म कहेंगे जीव और शिव भक्त और देव जड़ और चेतन—इनको एक कहते हो? इत ही सत्य है। समाधि सिद्ध पतञ्जलि महाराज फरमाते हैं—'तत्त्वपुरण विशेषो ईश्वर'।

इस प्रकार यदि इन महान साप्तीदारा के स्वानुभूत शब्दों से बुद्धि चक्रा जाय तो आश्चर्य ही क्या है? तो भी हम ने इन योगी सिद्धों की साधियों में उस परम योगसिद्ध की, उस तथ्यागत बुद्ध की साप्ती नहीं ली। ईश्वर विषयक यह यच्चयावत् विधान समूह हम की समाधि सिद्ध स्वानुभूति में केवल ब्रह्मज्ञान

निबन्धा सिद्ध हुआ। स्वानुभूति और समाधिमय ज्ञान पारलौकिक, वास्तविक भवस्था को जानने के लिए अबाधित और द्विसनीय प्रमाण नहीं हो सकते। कम से कम वाय तक नहीं हो सके। अब यह बताना देना ही पर्याप्त है कि शब्द प्रमाण की स्थिति भी ऊपर के आप्त प्रमाण की तरह ही है। अपौरुषेयवेद को जिस कारण से अपौरुषेय मानना चाहिए उसी कारण से तौरेत, जवूर, बायबिल, कुरआन, अवेस्ता को स्वर्ण ग्रन्थ—(एक या दोनों) को भी। ससार में लगभग पचास-एक ईश्वर-प्रदत्त ग्रन्थ ग्रन्थान हैं। उन सब को अपौरुषेय मानना पड़ता है। प्रत्येक अपौरुषेय ग्रन्थ में ईश्वर ने उस के सिवा दूसरे प्रत्येक अपौरुषेय धर्म ग्रन्थ के पारलौकिक स्थिति विषयक दिए हुए ज्ञान और नियमों से विभिन्न असंगत और विरुद्ध ज्ञान दिया है। वेद बतलाता है—स्वर्ग का राजा इन्द्र ही है, परन्तु बायबिल के स्वर्ग में इन्द्र का पता डामवाले को भी नहीं। देवपुत्र ईसा मसीह के हाथ में समूचे स्वर्ग की चाबी है। देव और देव-पुत्र दोनों एक ही हैं (Trinity in Unity, Unity in Trinity)। कुरआन के स्वर्ग में लाइलाहा इललिल्ला, मुहम्मद रसूल अल्लाह (अल्लाह के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं, मुहम्मद परमेश्वर का भेजा हुआ दूत है।) इस के सिवा कोई तीसरी बात नहीं। रेड इण्डियनों के स्वर्ग में सुअर ही सुअर और घने जंगल हैं। परन्तु मुसलमान पुण्यवानों के स्वर्ग में ऐसी नापाक बीज दवा के लिए भी न मिलेगी। और इन में से प्रत्येक का कहना है कि स्वर्ग वैसा ही है जैसा मैं बतलाता हूँ। यही नहीं कि प्रत्यक्ष ईश्वर ने यह बतलाया है, वरन् मुहम्मद आदि पैगम्बर ऊपर गये, वहाँ रहे और स्वयं सब कुछ देख कर वापस लौट आए। उन्होंने ने भी यही बतलाया। वही बात नरक की है। मूर्तिपूजक और यादिक की बात तो जाने दीजिए। यज्ञ में बलि चढ़ाए हुए बकरे भी स्वर्ग में ही जाते हैं। पुराणों में मृत्यु के उपरान्त का इतना पक्का पता दिया गया है। किन्तु कुरआन वसम खा कर कहता है कि नरक की जगह—चाहे उस में कितनी ही भीड़ क्यों न हो—यदि किसी के लिए सुरक्षित रखी जायगी तो इन प्रतिमा-पूजक और अभि-पूजक सज्जनों के लिए ही। देखिए, मृत्यु के बाद मिलेने, आने, नरक का, नितना निश्चित, पक्का दिखा है। शब्द शब्द में भरते हुई इन असमस्तियों को कहाँ तक दिखाएँ। ये सब धर्म ग्रन्थ अपौरुषेय

हैं ! इस लिए यदि उन को सच मान लिया जाय तो उन में वर्गित पारलौकिक पशु-स्थिति राज्य प्रमाण से भी सिद्धान्तभूत सिद्ध नहीं होनी—

अग्योन्य व्याघातात् ।

यदि उन मय को मनुष्य-वर्गित समझकर झूठ माना जाय तब तो वे सिद्धान्तभूत हो ही नहीं सकते—वस्तु व्याघातात् । और यदि उन में से कुछ को सत्ता और कुछ को मृत्यु मानें तो यह सिद्ध करने के लिए कि अमुक वेमे सत्ता है और अमुक वेमे मृत्यु है, उनके अपने शब्दों से सिद्ध और कोई प्रमाण न होने से वे सिद्धान्तभूत नहीं हो सकतीं, कदापि नहीं हो सकतीं—स्वतंत्र प्रमाणाभावात् ।।

इस लिए पारलौकिक स्थिति का आज जो वर्णन उपलब्ध है वह प्रत्यक्ष, अनुमान, या शब्द इन में से किसी भी प्रमाण से सिद्ध न होने से सनातन धर्म, त्रिषाशनाधित और अपरिवर्तनीय सत्य नहीं कहला सकता । वेसे किसी भी विषय को वैसा सिद्धान्त का स्वरूप प्राप्त होते ही हमारी स्मृतियों में स्थान मिल ही जायगा । परन्तु आज फिर भी वह विषय प्रयोगावस्था में है । आसों के और अपौरुषेय ग्रन्थों के तद्विषयक विधान सिद्धान्त नहीं हैं, वस्तुतः (हार्डपाथेसिस) हैं । बहुत हो हुआ तो सत्ताप्राप्त है, सत्य कदापि नहीं । उनके जानने का प्रयत्न आगे होना चाहिए । तथापि यथासंभव इन विषयों की वस्तुतः का निर्माण करके यह सिद्ध करने के कारण कि उस स्वर्गीय मृत और अमृत के प्राप्त करने के लिए इतना दीर्घ प्रयत्न करके भी इतनी दिशाओं में उनका पता नहीं चलता और अपने देव-तुल्य अवतारों से अखिल मानव-जाति की शोच को धन्य बनाने के लिए नबिबेता से लेकर नानक तक के पुण्य श्लोकों का और प्रेरितों का, इन धृतियों का और इन स्मृतियों का हम मनुष्यों पर जो ऋण है उस से हम कदापि उद्धार नहीं हो सकते । इस श्रुत मावना को प्रकट किये बिना हम से आगे का अक्षर लिखा ही नहीं जाता ।

५

अब धर्म के अन्तिम दो अर्थों का—आचार और निर्वन्ध का—विवेचन शेष रह गया है । इन दोनों अर्थों के अनुसार 'धर्म' शब्द के लिए 'सनातन' का विशेषण प्रयुक्त हो ही नहीं सकता । मनुष्य के जो ऐहिक

व्यवहार के पारलौकिक जीवन के लिए उपकारक समझे जाते हैं उनके लिए हम 'आचार' शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात् जैसा कि ऊपर घतलाया गया, पारलौकिक जीवन के विषय में, अस्तित्व में या नास्तित्व में कोई भी निश्चित सिद्धान्त मालूम न होने के कारण उसके लिए कौन-सा ऐहिक आचार उपयुक्त होगा यह निश्चित करना असम्भव है। हिन्दुओं के ही नहीं, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी प्रभृति सभी धर्म-ग्रन्थों में परलोक की अपेक्षा कर्म-काण्ड की आधारशिला ही रेत के ढेर पर रखी गई है। 'क्ष' भू द्वीप है या गॉय है, घन है या वीरान है, पूर्व में है या उत्तर में, है भी या नहीं—इन बातों का ही जहाँ निश्चय नहीं हुआ है, उस 'क्ष' भू में सुरुपूर्वक नियाम बनने के लिए किस मार्ग से जाना चाहिए और कौन सी खाने-पीने की सामग्री वहाँ काम देगी, इस के सूक्ष्म एवं अपरिवर्तनीय नियम बनाना कितने बड़े अनुमान का काम है। इसलिए अमुक ऐहिक आचार से परलोक में अमुक फल मिलता है, यह बताने वाले किसी भी नियम को आज भी सनातन धर्म अर्थात् शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अबाधित नियम बिलुप्त नहीं कहा जा सकता।

अब शेष रहा प्रश्न निर्बन्धों का और मनुष्य-मनुष्य के शिष्टाचार का। यद्यपि इन को भी स्मृतियों में "एष धर्मस्सनातनः" कहा गया है तो भी वे सदा परिवर्तनीय ही होते हैं और होने भी चाहिए। स्मृतियों में भी सत्यादि युगों के सनातन धर्म में से कुछ कलियुग में त्याज्य माने हैं। बात क्या है ? इसी प्रकार बहुत से "एष धर्मः सनातनः" आगे के अध्यायों में आपद्धर्म के अनुष्ठानों से निकाल दिए जाते हैं। बात क्या है ? बात यही है कि विपत्ति या संपत्ति के समय में भी युग-भेद से परिस्थिति-भेद होते ही इन निर्बन्धों का बदलना ही श्रेयस्कर होता है। अर्थात् वे अपरिवर्तनीय, सनातन नहीं हैं, परिवर्तनीय हैं। मनु ने राजधर्म में युद्ध-नोति का जो सनातन धर्म बताया है उस में चतुरदल का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है। परन्तु वहाँ तोपखाने या वैमानिक दल का नाम-निर्देश तक नहीं है। और वह जो बताया गया है कि सेना के अग्रभाग में शौर सेनी लोगों को रहना चाहिए, वह इस लिए घतलाया गया है कि वह मनु के युग में हितकर था। इन नियमों को अपरिवर्तनीय सनातन धर्म समझकर यदि हमारे सनातन धर्म राध आज भी

होना इष्ट भी नहीं है। महाभारत का कहना ठीक ही है—‘अतःप्रत्यक्ष मार्गेण व्यवहार विधि नयेत्।’

यूरोप और अमेरिका में पाँव रखते ही जो शब्द सध से अधिक हमारे कान में पड़ता है वह है “अप टू डेट” अर्थात् “अद्यत्।” हम यदि वहाँ बूट पालिश की डिबिया खरीदने जायें तो भी दुकानदार फौरन हम से कहेगा—“महाशय, यही डिबिया लीजिए।” क्यों, यही क्यों? ऐसा प्रश्न पूछते ही वह उत्तर देगा—“क्योंकि देखिए, यह बिल्कुल अप टू डेट है।” इसी प्रकार जब हम दरजी के पास जाते हैं, तो वह कोट, कमीज, पतलून, पायजामा लेहंगा आदि का एक एक नमूना दिखा कर उन में से उत्तम और प्राथम नमूना भागे रख देता है। वह उत्तम और प्राथम क्यों है, इस के सारे कारण एक शब्द में व्यक्त करने के लिए वह फौरन कहता है—“यह बिल्कुल अप टू डेट है।” “बिल्कुल अद्यत् है।” वहाँ प्रत्येक वस्तु अप टू डेट है, अप टू डेट यन्त्र, अप टू डेट पुस्तक, अप टू डेट वेप, अप टू डेट ज्ञान, अद्यत् सुविधाएँ, अर्थात् जो कुछ है वह उन उन पदार्थों में से सर्वोत्कृष्ट प्रकार का है। उनकी कलकी बंदूक की अपेक्षा आज की बंदूक बढ़िया है, कल के विमान की अपेक्षा आज का विमान उत्तम है, कल के ज्ञान की अपेक्षा आज का ज्ञान सरस है। वे परसों लंडन के इस सिरे के कमरे में बैठ कर लण्डन के उस सिरे के कमरे में बैठे हुए मनुष्य से (टेलीफोन द्वारा) बात-चीत करते थे। कल वे उसी लण्डन के उसी कमरे में बैठ कर स्काटलेण्ड के घर में बैठे हुए मनुष्य से बातचीत करने लगे। और आज लण्डन के उसी कमरे में बैठ कर अमेरिका में बैठे हुए मित्र की ओर मुँह करके प्रातःकाल का बाजार-माव पूछने हैं और फौरन ही मुँह फेर कर बर्बई में बैठे हुए दुकानदार को प्रातःकाल ही बतला देते हैं। इस प्रकार उनका आज उनके कल के आगे लगातार दौड़ रहा है। कल पिछड़ रहा है—निकम्मा बन रहा है। आज की यूरोप-अमेरिकन संस्कृति का विशेष नाम है अप टू डेट-अद्यत्। परन्तु हमारे हिन्दू राष्ट्र में जो

संस्कृति आज भी हमारी मनोभूमि में अपनी गहरी जड़ें घुमेड़ कर और सारे जीवन में व्याप्त होकर फैली हुई है उस संस्कृति का मुख्य स्तम्भ यदि किसी एक शब्द में बख्शवा आ सकता है तो वह " धृति-स्मृति-पुराणोक्त " है । यह अध्यक्षा-अथ दू-देह-के बिह्वल उलट है । यदि आप किसी यूरोपियन से पूछेंगे कि अमुक वस्तु, प्रथा, ग्रन्थ, इन्त या पद्धति सर्वोत्कृष्ट क्यों है, तो वह फौरन एक शब्द में उत्तर देगा—" क्यों कि वह अप दू-देह है । " इस के विपरीत बौद्ध ज्ञान, यंत्र, प्रथा, प्रथ, प्रणाली, सुधार या परिवर्तन प्रत्य या अप्राप्त, मोक्ष या अव्योम है, इनका निर्णय करनेके लिए हम यह बिह्वल नहीं सोचते कि वर्तमान काल में यह उपयुक्त और प्रगतिशायक है या नहीं—बल्कि की अवस्था बर्था है या नहीं । हम सब से पहले जो बात देखने और जिस पर विचार करेंगे वह यह होगी है कि क्या वह धृति-स्मृति पुराणोक्त है या नहीं । हमारी संस्कृति का अन्तःसंग्रह भूषण, जिस पर हम भिन्ना गर्व करते हैं, यह है कि गत दस पाँच गहरा वर्षों में सामाजिक, राजनितिक या धार्मिक विभिन्न विषयों का कौशल में हम इन्त भर भी आगे नहीं बढ़े । अमेरिका में जहाँ भी देखो वही विचार किया जा रहा है कि मैं कल की अपेक्षा आज जगें बड़ा हूँ कि नहीं गंगा कुछ न कुछ अधिक गंगा कर अधिक सवाना हो रहा हूँ या नहीं, आप से घेरा गकवा निरुत्तर है कि नहीं । दूसर हमारी अवस्था यह है कि तात्कालिक का तो कहना ही क्या, वैदिक कल की अपेक्षा भी आगे नहीं बढ़े । गत पाँच सहस्र वर्षों में अधिक सवाने नहीं बने । बस इसी पर अभिमान किया जा रहा है । हमें सदा यही भय लगा रहता है कि जो बात मेरे पिता को ज्ञान नहीं थी, जिसे वे नहीं समझ सके थे यदि वही मैं जान गया तो फिर मेरे पिता का पितृत्व ही क्या रहा । हमारी प्रतिज्ञा यह होती है कि हमारे पूर्वज त्रिमाल जानी थे । जिस बात का ज्ञान उन को नहीं था उस को मैं जानता हूँ, यह मानने या वैसा कुछ सीखने का अर्थ है उन की उस त्रिकालावधि ज्ञानमत्ता का अपमान । इस लिए हमारे हृद्यों वैसा पाप तो नहीं हो रहा, जो वे जानते थे वह मैं जानने तो नहीं लग गया, बस यही हमें चिन्ता है । वैदिक काल में जिस बैल गाड़ी में बैठ कर हमारी संस्कृति चल रही थी उसी बैल-गाड़ी में बैठ कर दस आठ गाड़ी के युग में और र र र करती हुई चल रही है ।

कोई काम अन्ध है या धुरा, हितकर है या अहितकर, इसका हम कुछ भी निर्धार नहीं करते। केवल “एष धर्मः सनातनः” (यह सनातन धर्म है) की राजमुद्रा लगाने से ही हम उसे आचरणीय मानने लगते हैं। पुराने को छोड़ना नहीं और नये को अपमाना नहीं चाहिए, बस यही सरकारी टाप सब जगह लगा दी गई है। स्पर्श-बंदी, रोटी-बंदी, बेटी-बंदी और व्यवसाय-बंदी आदि जिन सामाजिक प्रथाओं ने आज हिन्दू समाज को कुचल दिया है, उन प्रथाओं का अन्त करने का प्रथम उत्पन्न होते ही फिर हम पूछने लगते हैं कि इन के विषय में शास्त्राज्ञा क्या है।

सोलहवाँ परिच्छेद

हिन्दुओं के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न

वेदविद्वानों ने समीप प्रण के जो लक्षण माने हैं उन में प्रधान लक्षण यह है कि समीप जन्तु भोजन को पचा कर अपने शरीर का भग बना लेता है और बाग्य मुरा-दु ग का अनुभव करता है। जब विर्मा जन्तु में शाय को पचा कर हाड-मांस में परिणत करने की शक्ति नहीं रह जाती और वह बाग्य मुरा-दु ग का अनुभव करने में असमर्थ हो जाता है तब हम उसे निर्जीव या मृत कहने लगते हैं। जो बात व्यक्ति की है वही समाज की है। जो समाज दूसरे लोगों को अपने में पचा नहीं सकता, जो पराए को अपना नहीं बना सकता, जो अपनी हानि-लाभ के प्रति उदासीन है, वह अधिक काल तक घसार में जाता नहीं रह सकता। उसका दिन पर दिन क्षीण होकर नष्ट हो जाना अवश्यम्भावी है। इस लक्षण की कसौटी पर जब हम हिन्दू समाज को परख कर देखते हैं तब हमें घोर निराशा होने लगती है। उन की सम्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। इस का मुख्य कारण हिन्दुओं की बड़ा अतिरिक्त पवित्रता की भावना है जिस का उल्लेख श्रीरामचन्द्र और सीता के स्वयं में पहले हो चुका है। इस आवश्यकता से अधिक या काल्प पवित्रता की भावना से समान को होने वाली हानि को हिन्दू स्मृतिकारों ने न समझा हो, और उसे समझ कर उस का प्रतिहार करने का यत्न न किया हो, सो बात नहीं। स्मृतिवर्गों में अनेक ऐसी व्यवस्थाएँ मिलती हैं जिन में बलात् अष्ट की गई या उद्य कर ले जाई गई छी को विलकुल निर्दोष और पवित्र माना गया है। पराधार स्मृति कहती है—

अदुष्टा सन्तता घारा बातोदधूताश्च रेणव ।

स्त्रियो घृक्षाश्च घालाश्च न दुष्यति कदाचन ।

अर्थात्—बहता हुआ जल अपवित्र नहीं होता और न ही धातुसे उठती हुई धूलि के कण। स्त्रियाँ चाहे बूढ़ी हों और चाहे कुमारी, कभी भी अष्ट नहीं होती।

फिर—यथाभूमिस्तथा नारी तस्मात्तां ननु दुष्येत् ।

अर्थात्—पृथ्वी और नारी दोनों समान हैं। इस लिए उन को दूषित न करे।

अत्रिसंहिता (२०१-२०२) कहती है कि जिस स्त्री को किसी विधर्मों ने एक बार भ्रष्ट कर दिया हो वह प्रजापत्य व्रत से और ऋतुस्नान से शुद्ध हो जाती है। देवल स्मृति (४७) का मत है कि जिस स्त्री पर बलात्कार किया गया है यदि उसे गर्भ नहीं रहा तो वह तीन रात में शुद्ध हो जाती है। यदि विधर्मों से इच्छा पूर्वक या अनिच्छा पूर्वक गर्भ रह भी जाय तो भी कुछ सान्त्वन और घृतसेक से स्त्री को शुद्ध हो जाती है (४८-४९)। अग्निपुराण का मत है कि ऋतुमति होते ही स्त्री शुद्ध हो जाती है (१६५। ६-७)

गौतम की पत्नि अहल्या को कया कई जगहों में कई तरह से लिखी मिलती है। पर जैसी स्वाभाविक वह महाभारत के शान्तिपर्व में दी गई है वैसी दूसरी जगह नहीं। शान्तिपर्व में गौतम के अभिशप से अहल्या का पत्थर बन जाना और रामचन्द्र के चरण स्पर्श से उसका फिर जी उठना जैसी अप्राकृतिक बात कोई नहीं। वहाँ केवल इतना ही कहा है कि अपनी स्त्री अहल्या को व्यभिचार में लिप्त देख गौतम ने अपने पुत्र चिरकारी को उसे मार डालने का आदेश किया। पर चिरकारी ने सोचा कि पति ही स्त्री का रक्षक होता है, इस लिए स्त्री के चरित्र के बिगड़ने का दायित्व भी पति का ही है। यह सोच उसने माता को मारा नहीं। इस के कुछ काल उपरान्त जब गौतम का क्रोध शान्त हुआ तो उन्हें अपने बिना विचारे दिए हुए आदेश पर पश्चात्ताप हुआ। पर जब वे अपने तप के स्थान से लौटे और देखा कि अहल्या जीती है तो उन्हें बहुत सन्तोष हुआ। चिरकारी का कथन है कि स्त्री अपराध नहीं करती, अपराध पुरुष करता है। यदि आज के हिन्दू होते तो अहल्या को और उस को स्वीकार करनेवाले उस के पति गौतम दोनों को बहिष्कृत कर देते। पर सत्कालीन हिन्दू-समाज ने वैसा कुछ नहीं किया। खेद है कि आज के हिन्दुओं ने उपरलिखित शास्त्राज्ञाओं पर आँखें बंद कर ली हैं, और गौतम के अहल्या-स्वीकार को भुला कर केवल राम का सीता-त्याग ही स्मरण रक्खा है।

बहुतसे पण्डितों का मत है कि वैदिक युग में, वरन् सूत्र युग में भी अमुक जाति के हाथ का खाना चाहिए और अमुक के हाथ का नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई प्रतिबन्ध न था (The Evolution of Castes, by Sham

Shastri II 6) सब लोग एक दूसरे के हाथ का खाते-पीते थे । पर बाद को अतिरिक्त पवित्रता का झूठ गाव ज्यों ज्यों प्रचलित होता गया त्यों त्यों व्याह-शादी और खान पान के बंधन कड़े होते गये । स्त्रियों को पान और युवावस्था तर अविवाहित रखने का निषेध कर दिया गया, ताकि कहीं पद-गिर कर युवावस्था में वे किसी दूसरी जाति के युवक से विवाह कर के वर्णसंकर उत्पन्न न उत्पन्न करने लगें । इस अतिरिक्त पवित्रता की रक्षा के लिए व्याह-शादी और खान-पान पर जो कड़े प्रतिबंध लगाए गये, उन का पता या कुछ बचा हुआ, इस का पता पाठकों को आगे दी हुई ऐतिहासिक और सांख्यिक घटनाओं से लग सकेगा ।

१ बंगाल के टिपरा जिले में माहीशाल या मछरी बचनेवाले मुसलमान रहते हैं । पहले ये हिन्दू कर्तव्य थे । कहते हैं, एक समय इन के निकटवर्ती एक गाँव में बहुत जोर का हल्ला पैदा । उस स वहाँ के सब लोग मर गये । केवल एक छोटा-सा बालक बच रहा । उस बालक पर एक कर्तव्य स्त्री को दया आई । उस न बालक को लेकर पात्र लिया । वह गाँव मुसलमान जुलाहों का था । जब वह लड़का कुछ बड़ा हुआ तो चर्चा होना लगी कि वह तो मुसलमान का लाला है । इस लिए जिस स्त्री ने उसे पाला है और जो लोग उस बाला के साथ खान पान करते रहे हैं, वे सब धर्मभ्रष्ट हैं, वे सब मुसलमान हैं । कर्तव्यों ने समाज के नेताओं की बगुतेरी अनुनय विनयकी, क्षमा माँगी, पर उन की एक न सुनी गई । उनको हिन्दू समाज से टूट कर बाहर निकाल दिया गया । वे कुछ दिन तरु प्रतीक्षा में रहें कि अब भी उन्हें हिन्दू समाज द्वारा अपनी गोद में ले लया । पर उन को हताश होना पड़ा । फलत आज वे बहुर मुसलमान हैं *

२ टाका (बंगाल) में एक लबा-ऊँचा, लट-पुष्ट, बाला ब्राह्मण कुमार नित्य ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने जाया करता था । उसका मार्ग टाका के नवाब के महल के निकट से होकर जाता था । नवाब का एकलौती बेटी हारोले में से उसे नित्य जाते देखाती थी । नवाब नन्दिनी का ब्राह्मण-कुमार पर प्रेम हो गया । उसने अपने पिता से कहा । पिताने लड़के को बुला कर अपनी बेटी से विवाह करने को कहा । पर ब्राह्मण कुमार ने एक मुसलमान युवती के साथ

विवाह करने में इकार कर दिया। इस पर नवाब ने अपनी बेटी को हिन्दू हो जाने की अनुमति दे दी। पर रुढ़िवादी पण्डितों ने कहा कि किसी मुस्लिम को हिन्दू बनाने की भी आज्ञा शास्त्र में नहीं। तब नवाब ने लड़के को मुसलमान हो जाने के लिए कहा। पर उसने इकार कर दिया, इस पर क्रोध में आकर नवाब ने लड़के का घष कर डालने की आज्ञा दे दी।

ब्राह्मण कुमार वधस्थल में गर्दन झुकाए खड़ा है। उस के मुण्ड को रण्ड से अलग कर डालने के लिए वधिक की खात्र उठ चुकी है। इतने में नवाब-नन्दिनी लड़कावादी हुई कुमार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह वधिरु से कहती है—इनका नहीं, मेरा वध करो, मैं अपने को प्रियतम के चरणों में बलिदान करूँगी। यह देख ब्राह्मण-कुमार का हृदय द्रविण हो जाता है। उसे मुसलमान नवाब की पुत्री और एक हिन्दू बन्धा में गुणोन्मी दृष्टि से कोई अन्तर नहीं दाखता। वह उसे हृदय से ग्रहण कर लेता है और विवाह करने के लिए सहमत हो जाता है। इस पर उसे छोड़ दिया जाता है।

युवक ने अब अपने पिता से और पण्डे पुरोहितों से नवाब नन्दिनी को हिन्दू बना लेने की प्रार्थना की। पर सब ने यह कह कर इकार कर दिया कि धर्म-शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। तब वह युवक और युवती दोनों पुरी में पहुँचे। उन्होंने निश्चय किया कि अपने हृदयोंकी पवित्रता की साक्षी देकर हम जगन्नाथजी के चरणोंमें विवाह-वधन में बँध जायेंगे। पर पण्डों ने उन्हें जगन्नाथ के दर्शन न करने दिए। उन्होंने ने लातें और घूँसे मार कर दोनों को निराल दिया। इस पर युवक में प्रतिहिंसा की भाग भटक उठी। वह मुसलमान बन गया और उसने संपूर्ण बग देश को मुसलमान बना डालने का बीड़ा उठाया। इति हास में वह "काला पहाड" के नाम से प्रसिद्ध है। (राष्ट्र-मीमांसा-लेखक सायकार, संपादक—नाथूराम शुक्ल, जयपुर पृ १११-११२)

उपर्युक्त "काले पहाड" के सदृश पञ्जाब में भी एक "काला मिहिर" था। ब्राह्मणों ने उस के साथ अन्याय किया था। उसे वह जन्मभर न भूल सका और बदला लेता रहा। उस का हिन्दू नाम जयमल था। उस की कब्र के निकट ब्राह्मणों को जाने की आज्ञा नहीं। (Glossary, Punjab & N W P. Vol III p 425)

३. जिन को शास्त्र 'मल्लिकार्जुन' मुसलमान कहा जाता है, वे पहले हिन्दू राजपूत थे। वे हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों से लड़ रहे थे। इतने में किसी ने इस्लाम धर्म उद्घाटी कि राजपूत ने मल्लिकार्जुन के कुओं में गोमांस फेंक दिया है। यह इतने पर ही, बिना किसी प्रकार की जाँच-पड़ताल किए, उनको मुसलमान विधोषित कर दिया गया। मल्लिकार्जुन ने हिन्दू-समाज में रहने का बहुतेरा प्रयत्न किया। पर उन की एक न चली। अन्त में वे सब मुसलमान हो गये।

४. तेरहवीं शताब्दी की बात है, रतनजु नामक एक छोटी अवस्था का लड़का काश्मीर की उपन्यास में आया। किसी प्रकार राजा सहादेव की राजसभा में उस का प्रवेश हो गया और वह एक ऊँचे पद पर पहुँच गया। उसका अपना कोई धर्म और राष्ट्र न था। मौलाना मुहम्मद काजिम मुहम्मदाबादी अपने इतिहास में लिखते हैं कि रतनजु हिन्दू धर्म पर बड़ा प्रेम रखता था, वह उसे ग्रहण करना चाहता था। पर हिन्दू उसे अपने धर्माज में लेने को सम्मत न थे। वह प्रति दिन एक पण्डित से गीता की कथा सुना करता था। एक दिन पण्डित ने गीता के १८ वें अध्याय के ४७ वें श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा कि अपना धर्म चाहे विपुल भी हो तो भी उसे छोड़कर दूसरे का अच्छा धर्म ग्रहण करना भयानक है। इस पर रतनजु ने पूछा, क्या मैं आपका धर्म ग्रहण नहीं कर सकता? पण्डित ने कहा—“बिल्कुल नहीं”। इस उत्तर से हताश होकर रतनजु ने निश्चय किया कि कल सबेरे जो भी व्यक्ति मुझे सब से पहले दृष्टि-गोचर होगा, मैं उसीका धर्म ग्रहण कर लूँगा। उस के इस निश्चय का ज्ञान सुलतुल शाह नामक एक मुसलमान फकीर को भी हो गया। दूसरे दिन सबेरे उसके वह लोटा लिए रतनजु के महल के नीचे पहुँचा। उसे देख, रतनजु उसके निकट पहुँचा और बोला—

“क्या आप मुझे अपने धर्म में ले सकते हैं?”

“इस्लाम का द्वार मनुष्य-मान के लिए खुला है। एक प्रमुख राजाधिकारी मेरा धर्म-बधु बनना चाहता है, इस से बटकर प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? सुलतुल शाहने उत्तर दिया।

इस पर वह मुसलमान हो गया। और उसने इस्लाम का खूब प्रचार किया। उसके पुत्र शाह भीर ने राजसिंहासन पर अधिकार कर के राजा महदेव के पुत्र

की रानी कोना को बलात् घर में डाल लिया। पर रानीने पेटमें छुरा भोंक कर आत्महत्या करली। कहते हैं, जिन काश्मीरी पण्डितों ने मुसलमान बनने से इकार किया उनको रतनजू और शाह मीर ने बोरियों में बंद कर के शेलम नदी में डुबा दिया। श्रीनगर में जहाँ ये लोग डुबाए गये थे, वह स्थान अब तक भी "बट मजार" के नाम से प्रसिद्ध है।

यह तो कुछ पुरानी बातें हैं। अब सज़ा घटनाएँ सुनिए—

५. कुछ वर्ष की बात है, इसका (पंजाब) के निरुद्धवर्ती एक गाँव का निवासी परशुराम नाम का एक ब्राह्मण मुसलमान हो गया। कुछ काल के उपरान्त लाहौर (बच्छो वाली) आर्य समाज में उसका मुंडन करके उसे पुनः हिन्दू बना लिया गया। उसकी दो कन्याएँ थीं। उनको कन्या-महा विद्यालय, जालन्धर में भरती करा दिया गया। परशुराम भी वैदिक पाठशाला, गुजरवाला में शिक्षा पाने लगा। परन्तु उसकी स्त्री को संभालने का कोई प्रबन्ध न हो सका। उसके लिए किसी हिन्दू मुहल्ले में जगह न मिल सकी, जहाँ आर्य समाजी अथवा हिन्दू स्त्रियाँ उसका स्वागत करने वाली हों। उस को आर्य समाज मन्दिर के निकट एक मुस्लिम मुहल्ले में मकान ले दिया गया। परशुराम पाठशाला में पाँच छः घंटे पढ़ कर रात को घर आता था। परन्तु उसकी स्त्री की शिक्षा-दीक्षा का कोई प्रबन्ध न था। एक दिन उस की स्त्री गुजरवाला-गुरुकुल में गई। वहाँ उसे फाँसे के बर्तन में पानी न दिया गया, उस से दूरव किया गया। इस बीच में उसका लड़का मर गया। उस के साथ समवेदना प्रकट करने के लिए मुहल्ले की मुसलमान स्त्रियाँ तो आई परन्तु कोई हिन्दू स्त्री उस के पास तक न फटकी। इस से उसे बहुत रज हुआ। उन्हीं दिनों उस के बच्चा होनेवाला था। हिन्दू और आर्यसमाजी स्त्रियों का ऐसा सखा ब्यवहार देख कर वह पति से बोली—“तुम चाहे हिन्दू रहना चाहते हो तो बेशक रहो, परन्तु मैं तो हिन्दू रह कर अपनी मिट्टी खराब नहीं करना चाहती।” परशुराम ने विवश होकर अपनी दोनों लड़कियाँ जालंधर से वापस कुलुली और अपने गाँव में जाकर पुनः मुसलमान हो गया।

६. शेखपुरा जिले के अन्तर्गत शाहकोट नामक स्थान के निकट चक नम्बर १८२ नाम का एक छोटा सा गाँव है। वहाँ मुहम्मद लक्ता नाम का एक सम्पन्न मुसलमान रहता था। वह अपने मित्र आत्मा

गिह के उपदेश और संगति में गिरा बन गया। उसके दो लड़कियाँ और एक लड़का था। जब विवाह का समय आया तब उम प्रदेश का कोई हिन्दू-मिश्र उमकी लड़कियों को लेने के लिए तैयार न हुआ। परन्तु आमा गिह ने दोह-पूरा पक्के किसी दूसरे प्रदेश के दो हिन्दुओं के साथ उनका विवाह कर दिया। कुछ कालों उपरान्त उसका लड़का भी विवाह-योग्य हुआ। अब उमने आमागिह से उससे विवाह के लिए कहा। परन्तु लाख बत्त करने पर भी उमने लड़के के लिए हिन्दू अथवा मिश्र लड़की न मिल गयी। आमागिह के अपने परिवार में विवाह-योग्य लड़कियाँ थीं। मुहम्मद लख्वा ने उम से कहा कि उन में से एक मेरे लड़के के लिए दे दो। परन्तु आमागिह को साहस न हुआ। वह पचस गया। उम ने मुहम्मद लख्वा के हृदय पर घड़ी चोट लगी। उमने अपनी दोनों लड़कियाँ मुगल ने मुगली और सारे का सारा परिवार पुन मुसलमान हो गया। मुहम्मद लख्वा का वह पुत्र, जिसका नाम शाह मुहम्मद है, आज कल वहीं सहस्रालदार है।

७ उज्जैन में मौस अली नाम के एक सज्जन थे। वे नजरअली मिन में मनेजर थे। जन्म से मुसलमान होने और इस्लामी नाम रखने पर भी वे विश्वास से आर्य समाजी थे। बीस-पच्चीस वर्ष तक वे अपने स्वयं से आर्य समाज के धर्मशेखर कहते रहे। अपनी लड़की, शान्ता, उन्होंने ने पन्ना-महाविद्यालय, जालन्धर में और लड़के शाहद हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ाए थे। इतने पक्के आर्य समाजी को जब सन्तान की प्यास-शादी का अवसर आया तब हिन्दुओं में उन को न लड़कियाँ मिल सकीं और न लड़का। विषय होकर उन के दोनों लड़को, जाकर अली और अबुलसत्तार, को मुसलमानों में विवाह करना पड़ा। लड़की ने डाक्टर बन जाने पर भी शाहद अभी तब विवाह नहीं किया है।

८ जिन वर्ष मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली को माता का देहान्त हुआ उसी वर्ष की बात है। श्री भाई परमानन्दजी मौलाना मुहम्मद अली के पास समवेदना प्रकट करने गये। उस समय बात-चीत में मौलाना मुहम्मद अलीने श्री भाईजी से कहा कि आप लोग व्यर्थ ही “शुद्धि” और “अद्वैतोद्धार” का रोड़ा अटकाकर इस्लाम की प्रगति को रोकना चाहते हैं। इस में आप को कभी सफलता नहीं हो सकती। भाईजी ने पूछा, क्यों? मौलानाने उत्तर

दिया—देखिए, यह भड़िगन जा रही है। मैं इसे मुसलमान बनाकर आज ही वेगम मुहम्मद अली बना सकता हूँ। क्या आप में या मालवीयजी में यह साहस है ? मैं किसी भी हिन्दू को मुसलमान बना कर आज ही अपनी लडकी दे सकता हूँ। क्या कोई हिन्दू नेता ऐसा कर सकता है ? मैं आज 'शुद्ध' होता हूँ। क्या कोई मेरी स्थिति का हिन्दू नेता मेरे लडके को लडकी देगा ? यदि नहीं तो फिर आप 'शुद्धि' और 'अद्वैतोद्धार' का टोंग रच कर इस्लाम के मार्ग में रोना क्यों अटना रहे हैं।

९. कुछ वर्ष की बान हैं, ज्वालापुर (हरिद्वार) में एक मौलवी साहब और आर्य समाज के उपदेशक श्री० मुरारीलालजी का वाद विवाद हुआ था। मौलवी साहब इस्लाम को सर्वोत्तम धर्म बताते थे और मुरारीलालजी वैदिक धर्म को। मौलवी महाशय उपदेशक महाशय की युक्तियों की ताब न ला सके। जनता में उन पर ताली पिट गई। तब मौलवी महाशय ने अपना अमोघअस्त्र निकाला। उन्होंने कहा, पण्डित महाशय ! आप कहते हैं, वैदिक धर्म सच्चा है और मैं कहता हूँ इस्लाम ! लीजिए इस का निर्णय अभी हो जाता है। मैं वैदिक धर्म को अच्छा समझकर इस्लाम को छोड़ता हूँ। मेरे लडकियाँ हैं और लडका भी। मेरे लडके को आप अपनी लडकी दीजिए और मेरी लडकियों के लिए योग्य हिन्दू घर ढूँढ दीजिए। मैं विवाह करने को तैयार हूँ। बोलिए, आप तैयार हैं ? उपदेशक महाशय पर यज्ञपात हो गया। वे सन से रह गये। पाँच मिनट तक उन से कुछ भी उत्तर न बन पड़ा। तब मौलवी महाशय ने ललकार कर कहा—पण्डित महाशय ! आप क्या इसी विरते पर वैदिक कर्म को सच्चा और सर्वोत्तम कह रहे थे ? आप आइए इस्लाम में। आप अपनी लडकी भी न दीजिए। मेरी लडकी आप के लडके के लिए उपस्थित है। बस उपदेशक महाशय की सारी विनय एक क्षण में पराजय में परिणत हो गई।

१०. मुना है, नवाब छत्तारी ने भी किसी समय हिन्दू बनने की इच्छा प्रकट की थी। उन की शर्त यह थी कि मेरी लडकी और लडके के विवाह के लिए मेरे जैसे ही किसी ताल्लुकेदारों का लडका और लडकी मिलनी चाहिए। रोद है, हिन्दू उन की इच्छापूर्ति में असमर्थ रहे। नवाब छत्तारी के पूर्वज हिन्दू राजपूत थे। कहते हैं, इन के परिवार में जिस लडकी का पहले ही पहले

मुस्लिम-प्रयागार अपने निकट-सबही से विवाह हुआ था, उसने आत्मगर्वि के कारण धर्म-हत्या कर ली थी।

मौलाना मुहम्मद अली जुनेदा-जाति स्वयंजी, अच्युत गरूर-धर्मापन्न थीं। ए०, मौलाना गुलाम हुसैन-महाशय सायदेरजी, मौलवी अच्युत बकर-महाशय धर्मवीरजी, अगवारी बेगम-दान्ति देवी जी और पत्राचौं शिक्षित 'मुद' किये गये राजजनों, यहां तक कि महर्षि दयानंद के परम्पराओं द्वारा शुद्ध किये गये, देहदातृ के भी अग्रगण्य जी और उनकी सन्तान की वैसी दुर्गति हुई है और आर्य समाजियों ने इन मामलों में अपनी वैसी क्षमता तथा निष्ठा बतई है, यहां हमरा उल्लेख व्यर्थ है। उस सब को मुक्ति पाठक भली भांति जानें हैं क्योंकि यह सब साक्षात् दी घटनाएँ हैं।

ऊपर लिखी घटनाओं को पढ़ कर गिर हिन्दू के हृदय पर चोट न लगेगी और बौद्ध हिन्दू न चाहेगा कि हमारे समाज में भी विधर्मियों को पचाने का शक्ति हो। परन्तु विचार-पूर्वक देखने से पता लगेगा कि हिन्दू चाहें भी तो ये विधर्मियों को आत्मछान नहीं कर सकते। इस का कारण उन का सदोप समाज-रचना है। ऊँच-नीच मूलक वर्ण-व्यवस्था को मानते हुए हम किसी भी अहिन्दू को हिन्दू नहीं बना सकते। जाति भेद के कारण प्रत्येक हिन्दू अपनी ही जाति के सर्वांग क्षेत्र के भीतर व्याह-शादी करता है। जो पयन, मुगल, अंगरेज, यहूदी, जापानी हिन्दू बनना चाहेगा हिन्दुओं की कोई भी जाति उसे अपने में लेने को तैयार न होगी। इस लिए वह हिन्दू-समाज में न रह सकेगा। भीलों, गोहों, सन्थालों और कोलों को भारत में रहते सहजों वर्ष हो गये। परन्तु हिन्दू उन्हें अपने समाज का अंग न बना सके। वे आज तक भी जंगली अवस्था में ही हैं। जब तक ईसाई और मुसलमान इस देश में नहीं आए थे तब तक इन भीड़-गोहों की ओर से हिन्दुओं को कोई भय नहीं था। परन्तु जब से इस्लाम और ईसाई मत ने अपना जाल इन लोगों में फैलाना आरम्भ किया है तब से वही भीड़-गोह हिन्दुओं के लिए भय का कारण बनने लगे हैं। जो इस्लाम सब मोमिनो को भाई समझता है उसका सामना जन्ममूलक ऊँच-नीच वाग हिन्दू-समाज कैसे कर सकता है? नवीं शताब्दी तक काउल में भी पालवश के हिन्दू राजा राज्य करते थे। पर आज अमृतसर से आगे भी कोई हिन्दू मुस्लिम से मिलेगा। हिन्दुओं के इस दिन पर

दिन घटने और पीछे हटने का प्रधान कारण इन की अतिरिक्त प्राविश्य-भावना-मूलक जात-पात ही है। हिन्दुस्थान और पाकिस्तान का बँटवारा हो जाने के बाद सहस्रों नहीं लाखों मुसलमान पूर्व पंजाब से पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। वे रो रो कर कहते थे कि हमें हिन्दू बनालो, हम अपनी आवास-भूमि छोड़कर जाना नहीं चाहते, यहाँ की रूखी-सूखी रोटी हमें उस अज्ञात प्रदेश पाकिस्तान की चुपड़ी रोटी से कहीं अच्छी है, हमारे पूर्वज भी कभी ऐसे ही राज विप्लव के समय में मुसलमान हुए थे, अब इस राज विप्लव में हमें पुनः हिन्दू बनालो। पर हिन्दू उन्हें लेने को तैयार न हुए। अपनी असमर्थता को स्पष्ट स्वीकार न कर के हिन्दू बहाना यह करते थे कि ये मुसलमान शुद्ध हृदय से हिन्दू नहीं बन रहे हैं। मैंने इन भोले भाइयों को बहुतेरा समझाया कि पाकिस्तान में हमारे जो हिन्दू मुसलमान बने हैं क्या वे शुद्ध हृदय से बने हैं, वे लोग इस समय चाहे शुद्ध हृदय से हिन्दू धर्म को ग्रहण न भी कर रहे हों, पर इन की अगली पीढ़ी तो मिलकुल भूल जायगी कि हमारे पूर्वज कभी मुसलमान थे।

किसी दूसरे मनुष्य को अपने समाज का अंग बनाने के लिए उस के साथ रोटी-बेटी-ब्याह-पान होना आवश्यक है। जिसके साथ आप खान-पान और ब्याह-शादी नहीं कर सकते वह कभी भी आपका रक्त-मांस नहीं बन सकता। यही कारण है कि हिन्दू बहु सख्यक दीखने पर भी अगणित अल्प मत्तों का असंगठित समूह हैं। केवल सख्या में बहुत अधिक होने से कुछ लाभ नहीं। लाभ तभी है जब उस समाज में संगठन भी हो। बहुधा देखा जाता है कि थोड़े से संगठित व्यक्ति भी भारी भारी असंगठित भीड़ों को मार कर भगा देते हैं। हिन्दुओं के संगठन में सब से बड़ी बाधा जात-पात ही है। इसके कारण हिन्दू समाज नारङ्गी की भाँति ऊपर से एक दीखने पर भी भीतर से उसकी फाँकों के सशश पृथक् पृथक् जातियाँ हैं। इन बहुसख्यक जातियों और उपजातियों का आपस में खान पान और ब्याह-शादी की दृष्टि से उतना ही संबन्ध है जितना चिड़िया-घर के पशु-पक्षियों का आपस में होता है।

इस में सदेह नहीं कि हिन्दू धर्म किसी समय मिशनरी धर्म रहा है, अर्थात् वह अहिन्दुओं को अपने में पचाता रहा है। नेशनगर में प्राप्त शिलालेख से पता चलता है कि तक्षशिला वासी दियम के पुत्र ग्रीक राजा हेलेियोडोरस ने भागवत

बन कर गठजुल्ल बनवाई थी। कनिष्क और हुविष्क आदि राजा विदेशी थे। ये सब हिन्दू समाज में पुनर्मिल गये थे। बादशाहसम शैव या परम महादेवर बन गया था। ये सराएवकीय राजा थे। इन्होंने शुभल आदि देशों में गठ-वर्ष्य आदि बनवाए थे (राज-तरङ्गिणी १।१७०) भीमर के राजा मिहिरकु ने मिहिरेश्वर महादेव की स्थापना की थी। नहषान का अमार्द जयदान दूसरी राजादी के आरम्भ में बना धर्मी राजा था। इस प्रकार क्षत्र, क्षत्र, यवन, पोरबी, मीना आदि लोगों के दल भारत में आकर हिन्दू बनाते रहे हैं। राजपूत और जाट लोग भी बाहर में हों आए हुए हैं। परन्तु इस सब में एक बात स्मरण रखनी होगी। ये विदेशी दल के दल आए और हिन्दू-मन्युति को ग्रहण कर अलग अलग जातियों के रूप में रहने लगे। इन को वहाँ के पुराने अधिका-रियों के साथ खान पान और व्याह-शादी आदि सामाजिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं हुई। वे आपस में ही बेटा-व्यवहार कर लेते थे। उन के बाद जब छोटे छोटे लोग—अकेले ठुकेले व्यक्ति—हिन्दू समाज में सम्मिलित होने के इच्छुक हुए तो हिन्दू-समाज स्त्री विशाल भजन की छोटी-छोटी कोठरियों—जातियों—उपजातियों—में उन को कोई स्थान नहीं मिल सका। सब कहीं “प्रवेश वर्जित” का ही साइन बोर्ड लगा मिला। इन लिए बाहर से आनेवाले लोगों के लिए हिन्दू-समाज का द्वार बंद हो गया। हाँ, अतिरिक्त पवित्रता की भावना ने हिन्दू-समाज स्त्री कुण्ड में जो छेद कर रक्खा है उस में से टपक टपक कर हिन्दू नर-नारियाँ दूसरे समाजों में बहकर जा रही हैं। आज हिन्दुस्थान और पारिस्तान में जो दस करोड़ के लगभग मुसलमान हैं वे सब अरब, ईरान या तुर्किस्तान से आए हुए मुसलमानों की सन्तान नहीं। उन में १०० पीछे ९५ से भी अधिक हिन्दुओं से मुसलमान बने नर-नारियों के ही वंशज हैं। मल्लवाने राजपूत, मूजेजान, मेव, चोहरी, मेमन, खोजिए, इत्यादि लोग पहले सब हिन्दू थे।

जबतक हिन्दू जाति-भेद को नहीं छोड़ते तबतक न केवल वही कि उनका आपस में सगठन नहीं होगा, वरन् हिन्दू-मुस्लिम फिसाद भी कभी बंद न होंगे। इसका एक विशेष कारण है। समाज-शास्त्र का एक नियम है कि एक देश में रहनेवाले दो भन्त-समूह यदि आपस में खान-पान और व्याह-शादी करने से इकार करते हैं तो उन में एक दूसरे को ऊँच नीच समझने का

दूषित भाव अवश्य उत्पन्न हो जाता है। उसका अनिवार्य परिणाम परस्पर का विद्वेष, ईर्ष्या और वैमनस्य होता है। जिन लोगों में आपस में खान-पान और व्याह-शादी होती है उनमें यदि लड़ाई झगडा होता है तो वह कुछ काल के उपरान्त शान्त हो जाता है। भाई-भाई, पति-पत्नी, हिन्दू सिख, अँगरेज-जर्मन के झगडे और फिसाद वर्ष, दो वर्ष, दस वर्ष रह कर अन्त में शान्त हो जाते हैं। कारण यह कि उन को आपस में जोड़नेवाली बातें उन को लड़ाने वाली बातों से अधिक होती है। उन का परस्पर रोटी-बेटी-व्यवहार होता है। आज के अँगरेजों के पूर्वज इंग्लैण्ड के "गुल्लों के युद्ध" और क्रामवेल के युद्ध में एक या दूसरे पक्ष की ओर से आपस में लड़े थे। पर एक पक्ष की ओर से लड़ने वालों के वंशजों का दूसरे पक्ष का ओर से लड़नेवालों के वंशजों के प्रति आज कोई विद्वेष भाव नहीं है। वे उस लड़ाई-झगडे को भूल गये हैं। परन्तु हमारे यहाँ भारत में आज के शूद्र, आज के ब्राह्मणों को क्षमा करने को तैयार नहीं, क्योंकि इन ब्राह्मणों के पूर्वजों ने इन शूद्रों के पूर्वजों पर नीचता या शूद्रता का कलक लगाया था। हिन्दू राजपूतों ने मुसलमान राजपूतों के पूर्वजों को पुनः अपने में मिलाने से इन्कार करके उनका जो तिरस्कार किया था उसे वे आज तक नहीं भूल सके और न भूलेंगे ही। इसी लिए हिन्दू मुसलमान का फिसाद अनन्त काल तक नहीं बंद हो सकता। जो हिन्दू भय, लालच या धोखे से पतित होकर मुसलमान बने थे उन्होंने उस समय बहुतेरा वस्त्र दिया कि वे फिर हिन्दू बना लिए जायें। परन्तु हिन्दुओं ने न तो उनके रोटी-बेटी-सम्बन्ध द्वारा अपने में पचाना स्वीकार किया और न उनको नीच और अपवित्र समझकर उनका तिरस्कार करना ही छोड़ा। ऐसी दशा में उन मुसलमानों ने देखा कि यदि हमें भारत में स्वाभिमान पूर्वक रहना है तो उसके लिए एक ही उपाय है। वह यह कि जैसे भी हो, हम अपनी संख्या को उतना बड़ा लें कि फिर ये बहुसंख्या वाले हिन्दू हमें कुचल न सकें, हमारे साथ अटूतों का जैसा दुर्व्यवहार न कर सकें। उन्हें भय बना रहता है कि यदि हम अल्प संख्या में रहे तो जो ब्राह्मण हिन्दू शूद्र के साथ भी समता और बहुता का व्यवहार करने को तैयार नहीं वह हम विधर्मियों के साथ समता और बहुता का व्यवहार कैसे कर सकता है। इसी लिए प्रत्येक मुसलमान-खी-पुरख, बालूबूद-के हृदय में इस्लाम को बढ़ाने की-हिन्दुओं

को मुसलमान बनाने की-चिन्ता सदा धनी रहती है। किसी गैर-मुस्लिम को मुस्लिम बनाना श्रेयक मुसलमान एवं पुण्यकर्म समझता है। इसी लिए वह लटकी देकर और लडकी लेकर, दोनों प्रकार से, इस्लाम का प्रचार करने में शयोन नहीं करता। कारण यह कि इस में उस की आत्म रक्षा है। मसजिद के सामने बाजा बजाने, हिन्दी भाषा और वन्दे मातरम् गीत का विरोध करने और घर-रईद पर गौ का मुद्रम निकाने का वह जो हठ करता है वह तो अपने भीतरी रोप को प्रकट करने का उसका केवल एक बहाना है। यदि हिन्दू और मुसलमान के सामाजिक संध अण्ठे होते तो मुसलमान कभी भी इस प्रकार हिन्दुओं को चिढ़ाने की बुन्येष्टा न करते। अब देश का विभाजन हो चुका है। इस से चार करोड़ के लगभग मुसलमान भारत में रह गये हैं। निस्सन्देह वे कुछ फाल तक हिन्दुओं से दयकर चुप रहेंगे। पर विश्वास रखिए, यदि हिन्दुओं ने जाति-भेद को न छोड़ा और मुसलमानों से पूर्ववत् घृणा जारी रखी तो कुछ ही काल में हिन्दुस्थान को भी पुनः बँटने की नौबत आ जावगी और इस देश में कभी शान्ति न रह सकेगी। स्वदेश की रक्षा और शान्ति के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दू जाति-भेद को छोड़ दें, ताकि जो मुसलमान और ईसाई स्वेच्छानुसार इन में मिलना चाहें वे सरलतापूर्वक मिल सकें, और विभिन्न धर्म-विश्वास रखने वाले लोग भी आपस में प्रेम से रह सकें।

हिन्दुओं के धर्म में नुष्टि नहीं। इन का ब्रह्मवाद, इन का तत्त्वज्ञान, इन की सृष्टि आज भी ससार में अनुपम है। वह सदा ससार के बड़े बड़े विचारकों को आकर्षित करती रही है।

मुगल-काल खण्ड में हिन्दू धर्म ने बेरम खान के पुत्र रहीम खान खाना, रस्तमखान उपनाम रसखान और ताज जैसे छी पुरुषों को आकर्षित किया था। इसका प्रमाण उन की कविता में मिलता है। रहीम कहता है—

कमला धिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय ।

पुरुष पुरातन की वधू, क्यों न चच्छा होय ॥

गहि सरनागति राम की भवसागर की नाव ।

रहिमन जगत उधार कर और न कछु उपाय ॥

धूलि धरत गज सीस पर कहु रहीम फेहि काज ?

जिस रज मुनि पत्नी तरी सो हूँ दत गजराज ॥

रसखान कृष्ण भक्ति में लीन हो बोल उठा था—

या छकुटि भरु कामरिया पर,
 राज तिहुं पुर को तजि दारौ ।
 भाठहूँ सिद्धि नवों निधि को,
 सुख मन्द को गाय शराय बिसारौ ।
 रसखान कभी इन आँखन से,
 मज के बन बाग सदाग निहारौ ।
 कोटिन हूँ कछ घौत के घाम,
 करीख के कुजन ऊपर वारौ ।

फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ वह कहता है कि मरने के बाद मेरा दूसरा जन्म हो तो इस प्रकार हो—

मानुस हौं तो वही रसखान,
 वसौँ मज-गोकुल गाँवके ग्वारन ।
 जो पशु हौं तो कहा बस मेरो,
 चरौँ नित नन्द की धेनु मझारन ।
 पाहन हौं तो वही गिरि को
 जो कियो मज-छत्र पुरन्दर कारन ।
 ओ खग हौं तो वसेरी करौँ,
 वही कालिन्दी मूल कदम्ब की चारन ।

फिर तब तो इन दोनों से यह गर्व है । वह कहती है—

सुनो दिख जानी मेरे दिख की कहानी तुम,
 इस ही बिकानी बदनामी भी सहँगी मैं ।
 देव पूजा ठानी औ नमाज हूँ भुछानी,
 तज कलमा कुरान साहे गुननि गहँगी मैं ।
 साँवरा सलोना सरताज सर कुल्लेदार,
 तेरे नेह दाग में निदाघ है रहँगी मैं ।
 मन्द के कुमार कुरबान ताणी सूरत पै,
 हौं तो मुगलानी हिन्दुआनी है रहँगी मैं ।

कलमा पुरान छोट भाई हूँ तिहारे पास,
 माथ में भजना में दिखवो लगाऊँगी ।
 पाऊँगी पिनोद भर के मुषह घाम,
 गाऊँगी तिहारे गीत नैब म छत्राऊँगी ।
 खाऊँगी प्रसाद प्रभु-मंदिर में जाय जाय,
 माथे पे तिहारी पद्म-रज को चाराऊँगी ।
 आशिक दीयानी बन पद पूजि-पूजि,
 इयाम की सात में राधिका-सी बन जाऊँगी ।

इन मुसलमानों की ऐसी भक्ति को देखकर भारतेन्दु कवि हरिधन्र ने ठीक ही कहा है—

इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिन्दू धारिण ।

स्वयं रामादू अकबर हिन्दू बनना चाहता था । उसने जहाँ अपना और अपने पुत्र का विवाह हिन्दू राजपूत त्रिवों से किया था वहाँ राजपूत सरदारों का मुसलमान राज कुमारियों के साथ विवाह करने का भी यत्न किया था । राव मन्निनाथ के लड़के कुँवर जगमल का विवाह सिंग की नशाब-जम्दिनी गान्दोली से करवाया गया था । अकबर ने अपने पुत्र सलाम को हिन्दा सिखानाई दी । अपने पोते खुमरो के छः वर्ष की आयु में मदन्त मद्यचार्य के पास हिन्दी सीखने भेजा था । दास ने सङ्ग्त उपनिषदों का अनुवाद करवाया था । इस से घटकर वे हिन्दू धर्म पर और क्या आस्था दिखान सक्ते थे ? पर खेद है, जात-पात के रोगी हिन्दू उन को पचाने में असमर्थ रहे । वैष्णव लोगों के प्रचार से बहुत से मुसलमान धर्म विश्वास की दृष्टि से तो निस्तन्देह हिन्दू बन गये, पर रोटी-चेटी-भ्यवहार की दृष्टि से वे अहिन्दू ही रहे । 'फ़ज्र' वैष्णवों का सारा प्रचार निष्फ़ल रहा ।

हिन्दुओं का धर्म जितना पवित्र है, इन की समाज-रचना उतनी ही दूषित एवं गदी है । वह एक प्रकार से हमारे पवित्र धर्मरूपी स्वादिष्ट खीर पर राख बखेर रखी है । हिन्दू शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक रूप से भी किसी से कम नहीं । इन में बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यापारी और शूर उपग्रह होते हैं । इन सब गुणों के रहते हुए भी ये पनप नहीं पाते, इनका समझन नहीं हो पाता । इसका कारण इन की जाति-भेद-मूलक सामाजिक व्यवस्था ही है । इस्लाम में

जहाँ सैकड़ों नुटियाँ हैं वहाँ सामाजिक समता एवं बहुता का एक ऐसा बहुमूल्य गुण है जो उन सब नुटियों को दबा कर इस्लाम को समार में बराबर फैलाता जा रहा है। इस के विपरीत हिन्दुओं में सैकड़ों देवदुर्लभ सद्गुण रहते हुये भी जाति-भेद का एक ऐसा घातक दुर्गुण है जो गत १३०० वर्ष से इसे दिन पर दिन डुबाता जा रहा है।

गुरु गोविंद सिंह ने हिन्दुओं की शत्रु जातियों में अपूर्व वीरता उत्पन्न कर दी थी। इन की कायरता को दूर करने के लिए एक जगह उन्होंने ने अपने शिष्यों या सिक्कों को संबोधित करके कहा है—

घबनन के बाहु सहज नहीं।

मुख चार घ नैन हजार नहीं ॥

नाहिं सार के उनके शरीर घने।

घनी फाठ की तेरी तलवार नहीं ॥

बल में वे अधिक नहीं तुम से।

वे सिंह नहीं तुम स्यार नहीं।

तुम सिंह हो सदगुर नानक के।

क्यों तुर्क को देत पछार नहीं ॥

निस्संदेह हिन्दुओं और मुसलमानों में उपर्युक्त बातों में कोई अन्तर नहीं ॥ पर एक बात में भारी अन्तर था। हिन्दू और सिख जात-पाँत के घातक रोग में प्रस्त थे और तुर्क इस रोग से मुक्त। इसी से हिन्दुओं का पग आज तक पीछे और पीछे ही हटता आ रहा है।

जो लोग कहते हैं कि हिन्दुओं को संगठित करके इस लिए मजबूत बनाना चाहिए कि जिस से फिर मुसलमान उपद्रव न कर सकें उन्हें सोचना चाहिए कि शिवाजी, प्रताप और गोविन्द सिंह से बढ़कर मुसलमानों का बहिष्कार करना उनके लिए संभव नहीं। सर विलियम इष्टर लिखते हैं कि अँगरेजों ने भारत का राज्य मुग़लों से नहीं बरन् दो हिन्दू-सघों—सिक्खों और मराठों—से लिया था। पंजाब सिक्खों के पास था और हिन्दुस्थान मराठों के पास। इस प्रकार यद्यपि हिन्दुओं ने राजनीतिक रूप से इस्लाम को परस्त कर दिया था, तो भी सामाजिक रूप से इस्लाम बराबर बढ़ता रहा। यह सिक्खों के राज्य में भी बढ़ा और मराठों के राज्य में भी। इस समय भी

हिंदुसमाज राज्य में मुसलमान समाज के अधीन इस्लाम का रहा है और नैतिक
 में हिन्दू समाज के अधीन भी। कारण यह है कि इस्लाम का समाज-रचना समस्त
 और सामाजिक-मूल्य होने से ऊँच नाच मूक हिन्दू समाज बनना तो श्रेष्ठ और
 सुदृढ़ है। हिन्दुओं को मुद्द और सगठित बनाने के श्रेष्ठ गठन अपने
 समाज के इस संघ को दूर करने का यत्न नहीं करते। वे यह नहीं देखते कि
 जिस हिन्दुत्व की रक्षा की वे दुहाई देते हैं उस के प्रति द्वेष को तो प्रेम
 ही सफलता है, पर शत्रु और अद्वैत उसका रक्षा के लिए प्राण देने को क्यों
 उद्यत हों? वे तो समझते हैं कि चाहे किसी का राज्य हो हम तो यदा शत्रु ही
 बन रहेंगे, हम तो सभी द्वेष न बन सकेंगे। यदि हिन्दू अपना वर्ण भेद भिन्न
 दें, तो जहाँ उनका अपना परस्पर सगठन मुद्द हो जाय, वहाँ मुसलमानों
 का पर-विरोध भी शान्त हो जाय। लक्ष्य में बहुत से बौद्ध ईसाई हो गये
 थे। परन्तु बौद्धों ने उन का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया। वे उन के
 साथ पूर्ववत् खान-पान और व्याह-शादी करने रहे। इसका परिणाम यह
 हुआ कि कुछ ही वर्षों में वे सब पुन बौद्ध हो गये। यदि हिन्दू भी मुसलमानों
 से भेदभाव छोड़कर उनसे घनिष्टता बनाएँ तो दोनों का परस्पर प्रेम बन
 करता है।

परन्तु जाति-भेद को रखत हुए हिन्दुओं का मुसलमानों से खान-पान करना
 न सम्भव है और न हितकर ही। कारण यह कि हिन्दुओं को डर लगता है कि
 यही हम मुसलमान न हो जायें, वही मुसलमान हमारी लड़कियाँ न ले जायें।
 यदि जाति भेद न हो तो जहाँ मुसलमान हिन्दुओं को पचा जाते हैं वहाँ हिन्दू
 भी मुसलमानों को आत्मसात् कर सकते हैं। इस से दोनों दलों का परस्पर
 सदेह और भय दूर हो जाय। मुसलमान यदि एक हिन्दू लड़की को ले जायेंगे
 तो हिन्दू दल मुस्लिम लड़कियों को पचा लेंगे। आपस में व्याह-शादी भी होने
 लगेगी। इस प्रकार धर्म एक व्यक्तिगत वस्तु हो जायगी। उसका समाज के साथ
 कोई संबंध न होगा। साकारवादी निराकारवादी, एक ईश्वरवादी बहुदेववादी,
 शैव, शाक्त, वैष्णव, ब्राह्म देव समाज आदि का भौतिक दृष्टि मुहम्मद को
 मानने और रोजा-नमाज के पाबंद लोग भी मुहम्मदी हिन्दू रहेंगे।
 इस से दोनों सम्प्रदाय भाई-भाई की भाँति आपस में मिल जायेंगे। यदि
 हिन्दुओं में कोई अच्छी और सुंदर बात होगी तो मुसलमानों को उस प्रवृत्ति

करने में तनिक भी सकोच न होगा। इसी प्रकार मुसलमानों की समता और बंधुता हिन्दुओं को लेने में लज्जा ही रहेगा। इस समय हिन्दुओं का अपना दुर्व्यवहार ही दूसरों को उन से मिलने नहीं देता और इस दुर्व्यवहार का कारण उन का जाति-भेद है।

सन् १९१२ की बात है। लद्दाख-निवासी बौद्ध हिन्दू श्री० ई० कौन्दी नामक एक इक्कीस वर्षीय नवयुवक सार्इकिल पर संसार-पर्यटन के लिए निकला। भारत की सीमा के साथ साथ एशिया के बहुत से देशों की यात्रा के बाद जब वह भारत आया तो उसे यड़ा कटु अनुभव हुआ। उसने शिकायत करते हुए बताया कि मैं एशिया के इतने देशों में घूमा हूँ, पर मुझ से किसी ने नहीं पूछा—तेरी जाति क्या है? मेरा केवल इतना कहना कि मैं एक पर्यटक हूँ, दूसरे देशों के विधर्मी लोगों को मुझे अपने वहाँ ठहराने और सहायता देने के लिए पर्याप्त होता था। पर हिन्दुओं के हिंदुस्थान में घुसते ही सब से पहला प्रश्न यह होता था—“तेरी जाति क्या है?” इस से मुझे बहुत कष्ट होने लगा। मनुष्य को जिस वस्तु की आवश्यकता है, उस का पता लेकर उसकी सहायता और शरण देने के स्थानमें “तेरी जाति क्या है?” यह भाव्यम करके किसी से घृणा और किसी पर प्रेम करना, यह हिन्दुओं का बहुत बड़ा दुर्गुण है। एक ब्राह्मणों के सिंग शेष सब लोगों का घोटा बहुत अपमान इस में अवश्य होता है। कई स्थानों में इस जाति-प्रात के प्रताप से मुझे पाने के लिए पानी तर नहीं मिला। मुझे ढक्करो और जोड़ों के ऐसे गंदे और सड़े हुए पानी से प्यास बुझानी पड़ी है जिसे पशु भी न पी सकते थे। भारत में ब्राह्मण जाति को शेष सब जातियों श्रेष्ठ मानती हैं, इस बात को दृष्टि में रखकर अन्त में मैंने बाजार से डेढ़ दमड़ी का जनेऊ मोल लिया और उसे अपने गले में ऐसे ढंग से लटकाया कि वह आसानी से अपने आप लोगों को दिगार्द देता रहे। इस उपाय से मुझे अपमान और श्रम से छुटकारा मिला।

एक मनुष्य ने कौन्दी को समझाया कि गले में जनेऊ डाल रखती और जब कोई जाति पूछे तो बड़े गर्व से कह दो—“मलयाली ब्राह्मण हूँ।” पहले तो यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। यह कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता।

पर कुछ दिन बाद पुन विचार करने और दो तीन बार गप्पे हुए जाहद का पानी पाने से उग ने अपना सत्याग्रह छोड़कर मित्र का परामर्श मान लिया। फिर भी यह यथासंभव झूठ बाज़ने से बचता था। जब कोई उग से उग की जाति पूछता तो यह बड़ी भक्क से अपना सन्देश जनेऊ दिगा देता। पर यदि कोई अधिक गोजी मनुष्य उग के ब्राह्मण होने का रिवाज न करता, क्योंकि आज सब सभी शुद्ध अनिशुद्ध जनेऊ पहन लेते हैं, तब यह कौदा एक मित्रियत वग से हिन्दी-मिश्रित घराने में ये दो शब्द बोला—“मन्वाली ब्राह्मण” उस के ब्राह्मण होने में किसी को सन्देह न हो, इस विचार से यह यथासंभव ब्राह्मणों के सहो हो उतरता। कारण यह कि वहाँ उसे बना बनाया भोजन मिल जाता। करवस्थ आदि ब्राह्मणों के घर उतरने से उस अपने हाथ से रखोई बनानी पड़ती थी। ब्राह्मण की जाति का भ्रष्ट करने का पाप करवस्थ आदि छोटी जाति के हिन्दू अपने घर क्यों लेने? *

फर्द हिन्दू कहा करते हैं कि मुसलमान गो मास खाते हैं, इस लिए उन के साथ हिन्दुओंका मिलना कठिन है। पर बहुत से हिन्दू मुसलमानों से भी खाते हैं। हमारा विश्वास है, यदि दोनों का आपस में मेल मिश्रण पक जाय तो निश्चय ही मुसलमान गो मास खाना छोड़ देंगे। इस समय के चिन्तक कुरान की बात सुनने को भी तैयार नहीं। कुरान की प्रतिज्ञा नहीं कि यह सारे ससार के लिए है। कुरान का अरबी रीति-रिवाज और क़रवा की पूजा केवल अरब निवासियों के लिए है। कुरान स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अरबी रसूल और अरबी कुरान अरब के लिए आया है। प्रत्येक देश और जाति का अधिकार है कि उस को उपदेश और पुस्तक उस का अपनी भाषा में आए—

“कोई जाति नहीं, कोई देश नहीं जहाँ कि हमने नहीं उस देश या जाति की बोली के साथ नहीं भेजा—(कुरान)

कुरान किसी देश या जाति में पूरा नहीं ड़वाना चाहता। रसूले अरबी हज़रत मुहम्मद साहब अरब को एकता के सूत्र में पिरोने आए थे। उन्होंने

अपने देश को सगठित करने के लिए योद्धाशक्त के काबे को छोड़कर मक्का को काबा बनाया या। वे कैसे पसंद कर सकते हैं कि भारत के अधिवासी भारत के काबे का परिस्थान और अरब के काबे को स्वीकार करके आपस में सिर-फटौवल करें ? हिन्दुओं की जात-पाँत ने ही मुसलमानों को भारत को सस्त्रित और हिन्दी भाषा को अपनाने से रोक रक्खा है।

जो लोग जात-पाँत को रखते हुए अछूतपन को दूर करना चाहते हैं वे रोग के मूल को बनाए रखकर उसके बाह्य लक्षणों को छिपाना चाहते हैं। देखिए, महारमा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक सघ, दिल्ली के प्रधान मंत्री बापा अमृतलाल ठाकुर लिखते हैं—“अस्पृश्यता का जो स्वरूप इस समय भारत में प्रचलित है उसका सबंध यद्यपि मैला काम करने और मैला भोजन खाने के साथ है, परन्तु ये बातें उसका आधार नहीं। सत्ता के रूप में अछूतपन जाति-भेद का ही युक्ति-संगत परिणाम है। यह जाति-भेद हिन्दू समाज-रचना का एक अंग प्रतीत होता है। इसलिए वर्तमान जाति-भेद को मिटाने या रूपान्तरित करने से ही अस्पृश्यता पूर्ण रूप से मिट सकती है। परन्तु हमारा सघ इन दोनों कार्यों में से एक भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा लक्ष्य अधिक सीमित है।” (हरिजन सेवक सघ-दिल्ली, की रीपोर्ट १९३२-१९३३, पृष्ठ ११)

जाति-भेद एक क्रमबद्ध अछूतपन है। इस के कारण सब हिन्दू एक दूसरे के लिए अछूत हैं। अन्तर केवल अश्व का है। कोई घोड़ा अछूत है और कोई बहुत। किसी के यहाँ आप भात खा सकते हैं पर बेटी-व्यवहार नहीं कर सकते। किसी के यहाँ आप भात नहीं पक्की रसोई खा सकते हैं। इस के भी आगे, किसी का खाना तो दूर उसे आप छू भी नहीं सकते। जिन लोगों को आज अछूत कहा जाता है, वे जात-पाँत रूपी कोठ से पीड़ित हिन्दू-समाज का वह अन्तिम गलित अंग हैं जहाँ यह कोठ नासूर के रूप में बढ़ रहा है, अथवा इस कोठ का विष तो सारे समाज में व्याप्त है।

जाति-भेद ने ब्राह्मण को श्रेष्ठ और शूद्र को नीच ठहरा कर मानवता का दियाला निकाल दिया है। इस से एक ओर ब्राह्मण तो “भूदेव” बन गया है और परमेश्वर के समान पूजा जाता है, दूसरी ओर शूद्र इतना गिर गया है

कि उस में आत्म प्रतिष्ठा का भाव हो नहीं रहा । आगे कुछ घटनाएँ दी जाती हैं जिसे यह बात स्पष्ट हो जायगी ।

शत्रु लोग द्विजों की दीर्घकालीन दासता के कारण इतने गिर गये हैं कि यदि द्विज उन की श्रियों के साथ व्यवहार करें तो वे क्रुद्ध होने के स्थान में इसे अपना सौभाग्य समझते हैं । अतएव, मगवार में यदि नम्बूद्री ब्राह्मण नायर (शत्रु) जाति की श्रियों को रोज़ बनाकर रखें तो नायर लोग इसे बड़ी प्रतिष्ठा की बात समझते हैं । यहाँ नम्बूद्री ब्राह्मण नायर लड़की से नियमपूर्वक विवाह नहीं करता । वह अपने घर रहता है और नायर लड़की अपने मायके में रहता है । नम्बूद्री रात को उस के घर जाता है और सबेरे चला आता है । इस प्रकार के विवाह का " सुबधम् " कहते हैं । ब्राह्मण नायर लड़की के घर खान-पान बिडकुल नहीं करता । कहते हैं, एक नम्बूद्री ब्राह्मण को रात को प्यास लगी । पर वह नायर लड़की के किष्ठी बर्तन में पानी नहीं पी सकता था । शय करता तो क्या करता । उसे ब्राह्मण का स्मरण हो आया । दास्र कहता है ' रत एव स्त्री-मुख कभी अपवित्र नहीं होता । ' इस लिए उसने नायर लड़की से कहा कि तू अपने मुख में पानी भर कर मेरे मुँह में डाल दे । स्त्री ने वैसा ही किया । इस से ब्राह्मण की प्यास भी बुझ गई और धर्म भी बचा रहा ।

मलाबार की उन्नतिशील जाति में प्रथा है कि यदि किसी लड़की को नम्बूद्री ब्राह्मण अपनी स्त्री न बनाए तो उस का विवाह सोधे उन्नतिशील जाति के युवक से नहीं हो सकता । उसे पहले अपने से ऊपर की तिरुविप्पाट जाति के किष्ठी पुरुष से चार दिन के लिए विवाह करना होता है । विवाह सयानी लड़कियाँ का होता है और वे चार दिन-रात एक कोठी में पुरुष के साथ रहती हैं, नगो होकर तेल की मालिश करती हैं । फिर तिरुविप्पाट भेंट-पूजा करवा चला जाता है । अब उस कन्या का विवाह किसी उन्नतिशील से किया जा सकता है ।

ट्रवणोर का राजा शत्रु जाति का है । पर उसे क्षत्रिय बनाने के लिये एक सोने की गाय बनाई जाती है । उसके पेट में राजा को रखा जाता है, तब वह गाय के गर्भ से जन्म लेकर क्षत्रिय हो जाता है । बाद की वह सोने की गाय ब्राह्मणों को दान करदी जाती है ।

महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में एक हिन्दू स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के बाद जब शिवाजी ने अपना राज्यभिषेक करना चाहा तो ब्राह्मणों ने वैदिक रीति से उन का सत्कार कराने से इकार कर दिया। कारण यह कि वे शिवाजी को शूद्र समझते थे। उनका मत था कि कलियुग में कोई क्षत्रिय है ही नहीं। इस विषय में सब से अधिक विरोध शिवानी के प्रधान मंत्री मोरोपन्त पिडगले नाम से ब्राह्मण ने किया। बाद को शिवाजी के निजी मंत्री बालाजी भावजा नाम के एक कायस्थ ने बनारस के गागभट्ट नामक एक ब्राह्मण को बहुत-सा रुपया देकर थड़ी कठिनाई से वेद-मंत्रों द्वारा राज्यभिषेक करने पर सम्मत कर लिया। अभिषेक पर शिवाजी ने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि निस का कुठ लेखा नहीं। ६ जून १६७४ को शिवाजी का राज्यभिषेक था। उस दिन से उन्होंने अपना राज्यभिषेक सवत् चलाया। पर उनकी मृत्यु के बाद जब राजसत्ता ब्राह्मण पेशवा के हाथ आई तो उसने यह सवत् बद कर दिया और उसके स्थान में मुसलमानों की राति से फसली सवत् रक्खा।

इतना ही नहीं, शिवाजी के मरने के बाद उनके दो पुत्रों को फिर शूद्र ठहरा दिया गया। दूसरे शाहू का उपनयन सत्कार पेशवा के आदेश से पौराणिक अनुष्ठान से किया गया, वैदिक से नहीं।

शिवाजी के दूसरे पुत्र के बंशज कोल्हापुर में राज्य करते थे। सन् १९०२ ई० में कोल्हापुर के स्वर्गस्थ राजा शाहू महाराज ने अपने पुरोहित को वैदिक रीति से सत्कार कराने की आज्ञा दी। पर उसने ऐसा करने से इकार कर दिया, क्योंकि वह कोल्हापुर के राजवंश को शूद्र समझता था। इस पर महाराजा ने आज्ञा दी कि जो ब्राह्मण हमें शूद्र समझते हैं वे हमारे राज्य से निकल जायें, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को शूद्र राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। इसपर बहुत से ब्राह्मण अपना बोरिया-बिस्तर बाँध कर राज्य से निकल आए।

केरल में ब्राह्मणों ने क्षत्रियत्व का एक नया लक्षण गढ़ लिया है, अर्थात् राजवंशी नायर कन्या में ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ पुत्र। कोचीन के राजा की अपना सन्तान केवल मेना होती है और पत्नी केवल पत्नी। रानी होगी बदन जो किसी ब्राह्मण की पुत्री है और किसी ब्राह्मण की ही स्त्री भी और जिसका भोग गरी पर बैठा है। ग्रन्थ कोचीन में किसी माता को राजा बनने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि राज बंश की बहनों, भाजियों और भौजियों

की धेरियों के समीप लटके आयु के धनुषार कीचीर का गद्दी पर बैठने का अधिकार रखते हैं।

साधारण लोगों का बात तो दूर रही, मग्यवार में राजा भी जब विवाह करता था तो पहली रात अपनी नव विवाहिता पत्नी को ब्राह्मण के पास समागम के लिए भेजता था। एट्रोविचो की वारथेमा नामक एक पर्यटक अठारहवीं शताब्दी के मध्य में भारत आया था। मग्यवार का वर्णन करते हुए वह लिखता है —

“जब राजा विवाह करता है तो वह इन ब्राह्मणों में से योग्यतम और सब से प्रतिष्ठित मनुष्य को चुनता है और उसे पहली रात अपना स्त्री के साथ मुलात्ता है ताकि वह उस के साथ समागम करे। वह समझिए कि ब्राह्मण वह काम प्रमत्तपूर्वक करता है। राजा को उसे चार पांच सौ डोकट (एक मुद्रा) देने पड़ते हैं।” — Voyage of Varthema Vol I, p 14

एक दूसरा पर्यटक, हमिल्टन, लिखता है —

“जब कालकटा का राजा जमूरण विवाह करता है तो उस के लिए आवश्यक है कि जब तक नम्बूद्री ब्राह्मण उसका पत्नी का रसास्वादन न कर ले तब तक वह स्वयं उस के साथ समागम न करे। ब्राह्मण यदि चाहे तो स्त्री को तीन रात अपने पास रख सकता है, क्योंकि स्त्री के विवाह के प्रथम फल उस श्रु की भेंट होने चाहएँ जिसे वह पूजता है।”

भूचानन नामका एक और विद्वान् लिखता है—“तिमूरी वंश की स्त्रियों को प्रायः नम्बूद्री ब्राह्मण ही गर्भवती करते हैं।”

एक समय था, जब शूद्र जाति का कोई मनुष्य ब्राह्मण का चरणामृत लिए बिना भोजन नहीं कर सकता था। चरणामृत उस पाना को कहते हैं जिस में ब्राह्मण ने अपना पैर घोबा हो। सर प्रफुल्लचन्द्र राय ने एक समय बताया था कि नाल्दिकाल में वे देखा करते थे कि कलकत्ता में नीच जाति के बच्चे हाथ में प्याला लिए पश्चिम्द सड़क के किनारे घण्टों खड़े रहते थे ताकि कोई ब्राह्मण आए तो उसका चरणामृत लेकर धर जायें और उनके माता पिता इस चरणामृत को पाने के बाद भोजन कर सकें। शूद्र जातियाँ अब तक भी ब्राह्मण को पूज्य और पवित्र मानती हैं। वे अब तक भी अपद से अपद ब्राह्मण को “स्वामी” या “महाराज” कहकर पुकारता है।

इतना ही नहीं, पुराना हिन्दू कानून कहता है कि ब्राह्मण चाहे किसी की हत्या भी कर दे, तो भी उसे फाँसी नहीं दी जा सकती। ईस्ट इण्डिया कंपनी भी सन् १८१७ तक इस कानून पर आचरण करती रही। मुना है कि अभी हाल तक भी ट्रान्स्जोर और काश्मीर के रजवाड़ों में ब्राह्मण को फाँसी नहीं दी जाती थी।

“समाचार है, मलबार के उत्पल्लम नामक गाँव में इजवा जाति का शिवरामनू नामक एक १७ वर्षीय लड़का एक सवर्ण हिन्दू की दुकान पर नमक मोल लेने गया। उस ने मलयालम भाषा में “उप्पू” माँगा। मलबार में प्रथा है कि केवल सवर्ण हिन्दू ही नमक को उप्पू कह सकते हैं। अद्वैत होने के कारण शिवरामनू को “पुली चुटन” शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। इस लिए सवर्ण दुकानदार को बहुत क्रोध हो आया। उसने लड़के को इतने जोर से पीटा कि वह मर गया।” — “बम्बई समाचार,” ४ नवम्बर १९३६।

“कालीकट के कुलाडी नामक ग्राम में एक नवयुवती का बच्चा कुएँ में गिर पड़ा। स्त्री ने शोर मचाया। पर जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन में से किसी ने भी कुएँ में उतरने का साहस न किया। एक परदेसी पास से होकर जा रहा था। वह कुएँ में छल्लों मार कर बच्चे को निकाल लाया। बाद को जब लोगों ने उस परोपकारी से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं अछूत हूँ। इस पर उसे बहुत गालियाँ दी गईं और पीटा गया कि तू ने कुआँ भ्रष्ट कर दिया है।” — “बम्बई समाचार,” १९ दिसम्बर १९३६।

“इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक नृशस हत्या के अभियोग का निर्णय किया है— एक ब्राह्मण अपने अद्वैत भाईयों को उठाने का बल करता था। उस से अप्रसन्न होकर दूसरे कट्टर पंथी ब्राह्मणों ने उसकी स्त्री के सामने उसे पीट पीट कर मार डाला।” — “इण्डियन नैशवल हेराल्ड,” ३०-४-२८

महाराष्ट्र में मुनार शताब्दियों से दैवज्ञ ब्राह्मण होनेका दावा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें जनेऊ पढ़ाने और वैदिक सस्कार कराने का अधिकार है। १८ वीं शताब्दी में ब्राह्मण पेशवाओं की आज्ञा से इन को सताया जाता था। उनके जनेऊ छीन लिए जाते थे। वैदिक कर्म-काण्ड करने पर उनको कठोर दण्ड दिया जाता था। और विवाह में दूल्हा को पालकी में बैठाने और उससे सिर पर छत्र लगाने से रोका जाता था। ये लोग विरस होकर रात को

यहाँ छिप कर बिराह करते थे। "दायज् एव यस्तुम् आफ धाम्ने," भाग ३, पृष्ठ ३३९।

वास्तव में हिन्दू-समाज में प्रचलित उपर्युक्त प्रकार की हानिकारक प्रवृत्ति का दायित्व उतना उन की स्मृतियों और शास्त्रों पर नहीं जितना कि समझा जाता है। हम पीछे दिखा चुके हैं कि शास्त्र में सब प्रकार के विधि-निषेध हैं और वह भी स्पष्ट आवाज है कि केवल किसी एक शास्त्र-वचन के आधार पर ही किसी विषय का निर्णय करना ठीक नहीं, पर समाज में जब एक बार कोई हठ चल पड़ती है, फिर लोग शास्त्र-वचन की भी परवाह न करके रुढ़ि से ही चिपटे रहने हैं। "पुरानी कोई बात छोड़ो नहीं, नई कोई बात ओढ़ो नहीं।" हिन्दू समाज का यही सिद्धान्त चिरकाल से चल आ रहा है।

सन् १८०० के लगभग की बात है। पेशवा के सेनापति परशुराम भाऊ पटवर्धन की कोई आठ नौ वर्ष की लड़की दुर्गा विधवा हो गई। इस से सेनापति को बहुत दुःख हुआ। उसने पदत्याग का निश्चय किया। पर पेशवा ने यत्न किया कि उस कन्या का पुन विवाह करा दिया जाय। उसने शंकराचार्य से अनुमति माँगी। पर शंकराचार्य ने अनुमति देने से इकार कर दिया। तब पेशवा ने काशी के कई सौ पण्डितों से पुनर्विवाह के पक्ष में व्यवस्था ले ली। यह देख शंकराचार्य भी सहमत हो गये। पर पूना के कुछ पण्डित दुर्गा की माता के पास जाकर मिडमिडए कि काशी के पण्डितों ने पुनर्विवाह के पक्ष में व्यवस्था बेवक दे दी है, पर आप जैसे उच्च कुल में विधवा-विवाह होने से बड़ा अनर्थ हो जायगा; इस लिए आप सेनापति से कह कर विवाह रुकवा दीजिए। पण्डितों का जादू चल गया। दुर्गा का विवाह न हो सका।

इसी प्रकार जयपुर के राजा दूसरे जयसिंह ने विधवा-विवाह जारी करना चाहा। पर पण्डितों ने चालाकी से राजा की वृद्ध माता से धर्म-हानि की दुहाई देकर इसे बंद कर देने को कहा। राजमाता ने पण्डितों की बात मान ली। उसने अपने पुत्र को रोकने हुए कहा कि किसी दूसरी विधवा का विवाह तो पीछे करना, पहले मेरा पुनर्विवाह कराओ। इन सीधेण शब्दों को सुन जयसिंह को अपना वह आन्दोलन बंद कर देना पड़ा।*

सत्रहवाँ परिच्छेद

हिन्दुओं को जाति-भेद से क्या मिला

जाति भेद सामाजिक रूप से हिन्दुओं के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ है। इसके कुछ दुप्रभावों का उल्लेख आगे किया जाता है। हिन्दुओं की सख्या-वृद्धि सन्तोषजनक नहीं। वह दूसरी जातियों, विशेषतः मुसलमानों की अपेक्षा बहुत कम है। इसका बड़ा कारण यह है कि हिन्दुओं में, विशेषतः उन की वंशज ऊँची जातियों में, गरीबों का विवाह नहीं हो पाता। ऊँचे वर्ण के दरिद्र हिन्दू प्रायः अविवाहित ही रह जाते हैं। दूसरे देशों का अनुभव बताता है कि प्रायः दरिद्र माता पिता के ही अधिक सन्तान हुआ करती है। धनियों के यहाँ सब वहाँ कम बच्चे होते हैं। इसका अर्थ यह है कि हिन्दुओं की वह श्रेणी जो सख्या-वृद्धि कर सकती है प्रायः बिन ब्याही ही रह जाती है।

इसका कारण हमारी सदीय समाज व्यवस्था है। जाति भेद के कारण हिन्दू लड़के-लड़कियों का विवाह अपनी तग जाति बिरादरी के भीतर ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त, जैसा मुसलमान समाज में चाचा-ताऊ और फूफा-भामा के बच्चों के विवाह आपस में हो जाते हैं, वैसे हिन्दुओं में नहीं होते। इस से विवाह की मंडी में जो प्रतियोगिता होती है उस के कारण निर्धन हिन्दू को कोई नहीं पूछता। पर जब कोई दरिद्र हिन्दू मुसलमान हो जाता है तो उधर उस का विवाह तुरत हो जाता है। कारण यह कि मुसलमानों में यह आवश्यक नहीं कि अपनी ही जाति-बिरादरी के भीतर विवाह हो। मुसलमान एक वेद्व्यक्त से विवाह कर सकता है और वह विवाह उनके समाज में विशुद्ध धर्म संगत है। जाति भेद के कारण ही विधवा-विवाह का प्रचार नहीं होता। बिरादरी-पद्धति के रहते वास्तविक-विवाह का रुकना भी कठिन है। कारण यह कि साधारण मनुष्य को डर रहता है कि हमारे बच्चे कबोरे न रह जायें। इस लिए वे शीघ्र से शीघ्र उनके विवाह करके अपने कर्तव्य भार से मुक्त हो जाना चाहते हैं।

जाति भेद के कारण ही हमारा "जुदि" आन्दोलन सफल नहीं हुआ। जब एक जाति या हिन्दू दूसरी जाति के हिन्दू से भी बेटी-ब्यावहार नहीं कर सकता तो दूसरे धर्म से आनेवाले के साथ कौन व्याम-शादी करेगा ? यदि जाति भेद न हो तो बाहर से आनेवाले व्यक्ति, अच्छे बच्चों में और सुरे सुरों में मिल जायें।

भारत के मुसलमानों में हिन्दुओं में से निकले होने और उनके पद्यों में बसने के कारण जाति भेद का भाव धोना-बहुत है अवश्य। पर वे इस को एक गुराई समझते हैं। वे जिस प्रकार हिन्दू जाति भेद को अपने धर्म का धर्म मानते हैं वैसे मुसलमान नहीं मानते। उन में यदि कोई जाति से बाहर विवाह कर लेता है तो उसे बहिष्कृत नहीं कर दिया जाता। दोनों समाजों के भाव में यह बड़ा अन्तर है।

हिन्दू समाज-रचना इस प्रकार की है कि इस में निर्धन, पतित, आन्सी और स्वतंत्र विचार वाले के लिए बहुत कम स्थान है। ऐसे ही हिन्दू अधिकतर ईसाई और मुसलमान बनते हैं। निर्धन को हिन्दू-समाज में छोटी नहीं मिलती और न उस की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल काम मिलता है। जिस काम को वह कर सकता है उसे उसका समाज पसन्द नहीं करता और जिस काम को उसका समाज पसन्द करता है वह उस से हो नहीं सकता। फलतः वह भूखी मरता है। वह समझने लगता है कि यदि मैं ईसाई या मुसलमान हो जाऊँ तो न केवल मेरा विवाह ही हो जायगा बल्कि मुझे काम भी मिल जायगा। इसी लालच में आकर बहुतसे हिन्दू-धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हिन्दू रहते हुए वे चमड़े का व्यापार न कर सकते थे। वे महानत मजदूरी करता अपना अपमान समझते थे। मुसलमान या ईसाई होकर वे सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक भग्नी को जानता हूँ। वह टट्टी उठाने का काम छोड़कर तौगा चलाना चाहता था, इस लिए उसे ईसाई बन जाना पड़ा। कारण यह कि वह समझता था कि उस के हिन्दू रहते कोई सर्वर्ण हिन्दू उसके तौगे में बैठना पसन्द न करेगा। ईसाई हो जाने पर यह बाधा दूर हो जायगी। लायलपुर में एक आर्य समाजी डाक्टर इसलिए मुसलमान हो गया कि वह मद्रास का रहने वाला था, पर पंजाब में बस गया था। मद्रास के हिन्दू को पंजाब के हिन्दू किस प्रकार अपना भाई समझते! उसके लड़के थे और लड़कियाँ भी। जब तक वह हिन्दू था उसके बच्चों का विवाह न हो सका। मुसलमान होते ही वे सब ब्याह गये।

कोई हिन्दू स्त्री विवशता की दशा में वेष्टा हो जाती है। इस दशा में वह हिन्दू नहीं रह सकती, वेष्टा बनना तो बड़ी दूर की बात है। आप किसी हिन्दू स्त्री को किसी प्रकार बदनाम कर दीजिए। लोगों में फैला दीजिए, कि वह व्यभिचारिणी है। वह अपने समाज में अवश्य निकल जायगी। हिन्दू-समाज प्रतिष्ठों पर आधारित है। यह काम न करो, वह काम न करो, इस के हाथ का न खाओ, उसके साथ न छुओ। ऐसी बातें आलसी और स्वतंत्र विचार रखने वाले, दोनों प्रकार के मनुष्यों को हिन्दू समाज से बाहर ढकेल देने के लिए पर्याप्त हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहना चाहता है और समान-पूर्वक रहना चाहता है। यदि उसका समाज उसे समान से न रखेगा तो वह समाज का परित्याग कर देगा।

कई हिन्दू केवल इसलिए मुसलमान हो गये हैं कि उनकी बिरादरी की बहुसंख्या मुसलमान हो गई थी। वे कहते थे कि हम हिन्दू रहना चाहते थे, पर हिन्दुओं की दूसरी बिरादरियाँ हमारे साथ बेटी व्यवहार करने को तैयार न थीं।

हिन्दुओं की अनेक जातियाँ ऐसी हैं जिन में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ कम हैं और कई दूसरियों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। पहली दशा में स्त्रियाँ विकृती हैं और व्यभिचार फैलता है। दूसरी दशा में बड़े बड़े दहेज माँगे जाते हैं और बहुत सी-लड़कियाँ कुँआरी रह जाती हैं।

हिन्दुओं की अधिकांश संख्या कायर है। राजपूत आदि कुछ लोग जो भीरु नहीं भी हैं, वे भी दूसरी जातियों के सामने हार खाने रहे हैं। इसका कारण क्या है?

हिन्दुओं का पालन-पोषण और रहन-सहन एक ही संकुचित क्षेत्र के भीतर होता है। उसी संकीर्ण क्षेत्र के भीतर वे व्याह-शादी करते हैं। अब यह एक स्वाभाविक बात है कि जो जातियाँ शताब्दियों से दूकानदारी, नौकरी या दूसरे भौतिक काम करती आ रही हैं वे लड़ने का काम भूलकर ढरपोक एवं मीर बन जायँगी। यदि बनिए के लड़के का विवाह राजपूत लड़की से और ब्राह्मण लड़की का विवाह जाट लड़के से हो तो यह दोष नहीं रहेगा।

दूसरी बात यह है कि स्त्रियों के लड़के-लड़कियाँ एक ही प्रकार के याता-वरण में पलते, एक ही प्रकार के खेल खेलते, एक ही प्रकार की डराने वाली बातें सुनते रहने से ढरपोक बन जाते हैं। इस का कारण भी हमारी सदोप

समाज-रक्षा ही है। जो बा। बनिए वर लटका अपने घर में सुता है और जो सरकार कात्यायन में उम पर पड़ते हैं वहीं के प्रभाव से यह पावर बन जाता है। जहाँ हमने व्याह-छादी के गिण पृषक् पृषक् जासमुदाय बनाने का भूल का है वहाँ विभिन्न जातियों के काम बँटने में भी भूल की है। कई जातियों ऐसी हैं जो शास्त्रियों से कभी युद्ध में नहीं गईं या जिन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस में लड़ने-मिटने या दूसरे से टकर लेने की आवश्यकता हो। इसी के परिणाम से ये जातियाँ या जा-समुदाय कायर हो गई हैं।

भारता और अरबराष्ट्र का संबंध उता जन्म से नहीं जितना कि प्रति दिन के उन कार्यों से है जो हमारे स्वभाव बनाते हैं। अर्थात् भारत और अरबोर्क हमारे दैनिक कार्यों का ही परिणाम है। आप राजपूतों को एक और जाति समझते हैं। आप इस जाति के एक व्यक्ति को ले लीजिए। उससे कहिए कि हम तुम्हें एक लाख रुपया देते हैं, तुम कोई वाणिज्य करो। वह साफ इकार कर देगा, और वह देगा कि मुझे व्यापार से डर लगता है मैं व्यापार करके अपनी नींद हराम नहीं करना चाहता। फिर उस से कहिए कि यदि तुम व्यापार नहीं कर सकते तो आओ राज (मेमार) के साथ काम करो। वह इस काम से भी इकार कर देगा। वह कहेगा मुग यवई के साथ काम करने से डर लगता है। इस के विपरीत घबई साधारण-सा बौत का मचान बाँधकर उस पर बैठ जाता है एक कुत्त चौड़ी दीवार पर वे पटक चलना फिरता है। पर 'वीर' राजपूत को इस से डर लगता है। अब राज के संबंध में यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि राज की भावी केवल रातके समय सुहागन होती है। दिन के समय जब राज काम पर जाता है तो वह यही समझता है कि सबव है कि आज मेरा पति किसी मचान से या मकान से गिर कर मर न जाय। जब वह रातको लौट कर आता है तभी वह समझता है कि मैं सुहागन हूँ।

यदि कोई राज से कह कि आजो तुम्हें इस भयावह धंधे से छुटकारा दिला दें तुम सना में भरती हो जाओ, युद्ध में मृत्यु की उतनी जोखिम नहीं जितनी तुम निय उछलते हो। वह स्पष्ट उत्तर देगा कि मैं सना में भरती नहीं हो सकता, मुझे उस से डर लगता है।

अब किसी बनिए को बुलाइए और उस से कहिए कि लाख रुपया लो और व्यापार करो। वह कहेगा, वह तो साधारण-सी बात है। वह इस प्रकार की

जोखिम का अभ्यस्त है। बात वास्तव में यह है कि प्रत्येक प्रसार के काम में वीरता एवं साहस की अपेक्षा है। जो काम हम नहीं करते उस से हमें डर लगता है। और जो काम हम करने लग जाते हैं उसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। वीरता और कायरता का यही तत्त्वज्ञान है।

अब तनिक सोचिए कि क्या कारण है जो हमारे राजपूतों के इतना शूर, साहसी और निडर होने पर भी वे उत्तर-पश्चिम से होने वाले उजड़ मुसलमानों के आक्रमणों को क्यों न रोक सके? सातवीं शताब्दी में सिंधु देश पर मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर आज तक गत १३०० वर्षों में हिन्दुओं का पग दिन पर दिन पोछे ही क्यों हटता आ रहा है? नवीं शताब्दी में काबुल में भी हिन्दू राजे राज्य करते थे। पर आज अमृतसर से परे भी हिन्दू पैर नहीं धर सकता। ग़ज़नी का महमूद भारत को १२ वर्ष में १८ बार लूट कर ले गया और किसी राजा या दानिय जाति ने उसके दाँत खट्टे न किए। इस के उपरान्त भी मुसलमान शासक आपस में लड़ते-भिड़ते रहे, पर किसी हिन्दू को उन से राजसत्ता छीन लेने का साहस न हुआ।

इस का कारण भी हिन्दुओं की विभिन्न जातियों में बेटी-व्यवहार का न होना है। इस प्रतिबंध से जहाँ न लड़ने वाली जातियाँ डरपोक हो जाती हैं वहाँ लड़ने वाली उजड़ और विचारहीन हो जाती हैं। पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल वीरता एवं निडरता ही नहीं, उन के साथ बुद्धि और परिणाम-दर्शिता की भी आवश्यकता है। जो जातियाँ केवल लड़ती-भिड़ती रहती हैं वे उजड़, अदूरदर्शी और नीति-शून्य हो जाती हैं। राजपूतों के इतिहास में हम बार बार पढ़ते हैं कि वे बात बात में तलवार पर उतर आते थे; यह जानते हुए भी कि शत्रु की शक्ति अधिक है, बेसरी बाना पहन युद्ध में मरने के लिए तैयार हो जाते थे। वे लोग केवल लड़ना मरना जानते थे, लड़ाई जीतने की कला उन को न आती थी। जौहर की प्रथा क्या थी? परले दर्जे की मूर्खता। इस प्रथा की प्रथा यद्यपि ऊपर से वीरोचित प्रतीत होती है, पर इस का फल शत्रु के पक्ष में निष्पष्टक राज्य और स्वदेश के लिए स्थायी दासता है। आजकल यदि कोई सेनानायक ऐसी परिस्थिति में सेना को पीछे हटने की आज्ञा न दे तो उस पर कर्टे मार्शल क्रॉस दिया जाय।

अपनी अपनी संकुचित जाति-निरादरी के भीतर ही विवाह करते रहने का

कृपण यह हुआ है कि मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाने वाले सुदृगुण अलग अलग जातियों में पुर्जाभूत हो गये हैं। ब्राह्मण सुदिमा तो है पर साथ ही वृषाभिमानी भी है। क्षत्रिय धार तो है पर साथ ही अदुरदर्शी भी। वैश्य व्यापार-कुशल तो है पर साथ ही बयबरता की सर्जित प्रतिमा भी। शूद्र परिश्रमी तो है, पर साथ ही उस की धारणा इतनी कुचर्मी हुई है, उस की उभय इतनी दबी हुई है कि उस में यह मानवी प्रतिष्ठा ही नहीं रह गई जिस के बिना यह जीवन दूसरे माध्यम होने लगता है। भारत एगर्दियों में इसलिये नहीं हारता रहा कि उसके सैनिक अवोगद और निकम्मे थे। बल्कि उस के हाते रहने का कारण इस के अभाव सेनानायक थे। विजयी सेनापति बनने के लिए राजपूत की बीरता और ब्राह्मण की दूरदर्शिता का मिलन आवश्यक है। यदि ब्राह्मण और राजपूत का आपस में बेनी-व्यवहार हो, सभी इन दोनों गुणों वाली सन्तान उत्पन्न हो सकता है। पर जाति-भेद ने दोनों के विवाह पर रुकावट लगा दी है। इस लिये जात-वैत को मानने वाला समाज अपने शत्रुके सिपाही तो चाहे उत्पन्न कर सके, पर विजयी सेनानायक उत्पन्न नहीं कर सकता। महाराजा रणनीतिसिंह को भी अपनी सेना के लिए प्रेम्प सेनापति रखने पड़े थे। देखिए पहले अंग्रेजों ने समुक्त प्रान्त के लोगों की सेना से पञ्जाब के सिलों को जीता, फिर जब सन् १८५७ में समुक्त प्रान्त की सेनाओं ने विद्रोह किया, तो अंग्रेजों ने उन्हीं सिलों की सेना से विद्रोही सेना को नष्ट कर दिया। कहने का अभिप्राय यह कि जिस सेना का सेनापति अंग्रेज होता था वही जीत जाती थी।

अपनी ही समुचित जाति में विवाह करने और वैतुक व्यवसाय करते रहने से उस समाज में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जो जाति सदा बौद्धिक व्यवसायों में लगी रहती है वह श्रम समझी हो जाती है, दरपोक हो जाती है, वह हाथ से काम करना मूल जाती है, और ध्वस्त उस में मानसिक दुर्बलता भी बढ़ जाती है। कारण यह कि ज्ञानके साथ आचरण का होना भी आवश्यक है। ऐसी बौद्धिक जाति एक प्रकार की वितरुचवादी बेशक बन जाती है, पर उस का दृष्टिकोण विनाश नहीं होता। वे लोग सब प्रकार की बातें नहीं सोच सकते, वे लडाइयाँ नहीं लड़ सकते, वे किसी उद्योग-धंधे में सफल नहीं होते।

इसी प्रकार जो जातियाँ केवल लड़ने-भिड़ने में, या केवल वाणिज्य व्यापार में, या केवल मेहनत-मजदूरी में शताब्दियों से लगी हुई हैं, उन का भी

एकादशगोन बढ़ाव हुआ है। मला साविए तो सही, कि जो व्यक्ति आप भङ्गी, जिस का बाप-दादा भङ्गी, जिम की स्त्री-बच्चे भङ्गी, जिस के अडोसी-पड़ोसी भङ्गी और जिसकी जाने वाली सन्तान भी भङ्गी हो, वह सिवा भङ्गी के और क्या हो सकता है? यदि उस में मानवता का भाव इतना छत हो चुका हो कि वह एक हाथ से मल मूत्र उछता हुआ दूसरे हाथ से साथ ही साथ रोटी भी खाता जाए, तो इस में आश्चर्य ही क्या है?

जाति भेद से हमारे उद्योग-धर्मों की भी बड़ी हानि हो रही है। देखिए, कोई वस्तु जितनी अधिक मात्रा में तैयार हो उतनी ही वह सस्ती पड़ती है। पर रहन-सहन की दृष्टिसे भारत के विभिन्न प्रदेश एक दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए उनकी आवश्यकताएँ भी भिन्न भिन्न हैं। देश के एक ही भाग में बसने वाले विभिन्न बंधों एवं जातियों की भी यही दशा है। इस अवस्था का सब से महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि यद्यपि देश बहुत विद्याल है तो भी माल छोटे पैमाने पर ही तैयार होता है। हिन्दुओं की आवश्यकताएँ मुसलमानों की, आवश्यकताओं से भिन्न हैं। उनका पहनावा एक दूसरे से भिन्न है। और भारत के अनेक स्थानों में दोनों समाजों के दरजी भी भिन्न भिन्न हैं। केवल हिन्दुओं की ही लीजिए। बंबई जैसे नगर को देखिए। वहाँ दो बड़े समाज हैं—गुजराती और मराठी। इन दोनों का पहरावा अलग अलग है। इस लिए उन के दरजी एक नहीं हो सकते। गुजराती के लिए गुजराती दरजी होना चाहिए और मराठे के लिए मराठे। तभी वह उन के, विशेषतः किराँतों के, कपड़े बना सकेगा।

फिर गुजराती और मराठे खाना एक नहीं। इस लिए दोनों को विभिन्न प्रकार के रसोइए चाहिए। उन के भोजनालय और निवास स्थान भी एक नहीं हो सकते। केवल इसलिए नहीं कि उनको विभिन्न प्रकार के आहार की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए भी कि उन के परोसने के ढंग में भी थोड़ा-बहुत अन्तर है। बाहर से देखने पर ये प्रभेद चाहे कुछ प्रतीत हों, परन्तु ये बड़े प्रभावशाली हैं। जब किसी प्रदेश में बहुत से ऐसे समाज बसते हों जिन के खान-पान और रहन-सहन की रीति एक दूसरे से भिन्न हो और मन्त्र-जिन की आवश्यकताएँ भी भिन्न हों, तो उन के एक दूसरे में घुल मिल कर एक समाज बनने में जितना भी विलम्ब होगा, देश के आर्थिक विकास में

उत्तरी ही हानि होगी। माल को बहुत बड़े पैमाने पर तैयार करना और धर्म-संपादन में विशेषण प्राप्त करना उच्चतर धार्मिक जीवन के लक्षण हैं। यहाँ इन दोनों का अभाव हो जाता है।

जो लोग जाति-भेद को रगने हुए हिन्दू-समाज का सुधार करना चाहते हैं वे नहीं समझते कि वे क्या कर रहे हैं। बर्द लोग ऐसे हैं जिनका जन्म गद्गा के घर हुआ है पर उनकी प्रवृत्ति सैनिक बनने की है। ऐसे लोगोंको जाति-भेद सैनिक नहीं बनने देता। बर्द युवक ऐसे हैं जिन का जन्म ब्राह्मण के घर हुआ है, पर उन में कोई बौद्धिक कार्य करने की न तो रुचि है और न योग्यता ही। वे बड़े सफल मोची या निपुण बर्द बन सकते हैं। पर यह जाति-भेद उन को अपना पैतृक धंधा करने पर विवश करता है। इस से वे उस में कोई उत्पत्ति नहीं कर पाते। गले पड़ा डोठ बनाते हैं। इस से उन की और समाज की, दोनों की, हानि होती है।

पैतृक व्यवसाय करने वाले की प्रगति रुक जाती है। पैतृक व्यवसाय करने वाला गावक मीरासी और भाट असफल है। सिनेमा में सफल गावक आप को एक भी ऐसा न मिलेगा जिसका पैतृक व्यवसाय संगीत हो। पैतृक व्यवसाय से विपदा हुआ बर्द, लोहार और चमार यही रास्ता है जहाँ उस के पिता, पुरखे शताब्दियों पहले खड़े थे। भारत का पैतृक मोची आज भी तीन रुपये से अधिक मोत्र या जूता नहीं बनाता, जबकि यूरोप के मोची बीस बीस, पचीस पचीस रुपये के बूट बनाते हैं। इस का कारण यह है कि व्यवसाय को पैतृक धना देने से एक तो प्रतियोगिता का डर नहीं रहता, जिस से मनुष्य झीला पड़ जाता है, दूसरे बाहर से नया रक्त न आने से व्यवसाय को उन्नत करने के लिए प्रतिभा का अभाव हो जाता है। जात-पाँत में भ्रंसा हुआ हिन्दुओं जैसा समाज महात्मा गाँधी, राजगोपालाचार्य और मोतीलाल नेहरू तो उत्पन्न कर सकता है, पर स्टालिन, चर्चिल और माऊंट बेटन नहीं, जो सफल राज्य प्रबंधकर्ता होने के साथ साथ विजयी सेनानायक भी हैं। जात-पाँत से मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं होता। इस से ऐसे मनुष्य उत्पन्न हो गये हैं जिनका सिर कटू के बराबर बड़ा है, तो पैर रीक की तरह पतले हैं, पेट कुप्पे की भाँति बाहर को निकला हुआ है, तो भुजाएँ तिनका तोड़ने में भी असमर्थ हैं। पूर्ण मनुष्य बही है, जिस के सब अंग ठीक अनुपात में हों।

समाज चढ़ी उत्तम बढ़ला सकता है जिस के सदस्यों के सब अंग उन्नत और सृष्ट हो। आवश्यकता पड़ने पर सब के सब सिपाही, दूसरे अवसर पर सब के सब व्यापारी और तीसरे अवसर पर सब के सब अध्यापक बन सकते हों। यह नहीं कि यदि सैनिकों की आवश्यकता हो तो केवल राजपूतों में से भरती हो, व्यापारियों की आवश्यकता हो तो केवल बनियों में से, और जब अध्यापकों की आवश्यकता हो तो केवल ब्राह्मणों में से भरती करना पड़े। इस प्रकार की काम करने वालों की बाँट जहाँ भी होगी वहाँ सारी जाति दुर्बल हो जायगी। अस्थायी विभाजन हानिकारक नहीं, पर स्थायी विभाजन प्राणघातक हलाहल है।

विभिन्न काम करने वाले जन-समूह दूसरे देशों में भी हैं। पर वहाँ उनका समूहीकरण अस्थायी है, हमारे यहाँ की भाँति जन्म से या स्थायी नहीं। वहाँ जो आज श्रमजीवी है, वही कल किसान बन जाता है। उस का बेटा पादरी बन जाता है और भाई सेना नायक। वहाँ अस्थायी श्रेणियाँ (Classes) हैं, स्थायी जातियाँ (Castes) नहीं। धोनी धदली जा सकती है, पर जाति नहीं। यही कारण है कि हमारे यहाँ सब भारत-वासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों का साक्षा नहीं। जो बात जाट के लिए अमूल्य है वही बनिये के लिए विष है। जिन लोगों के साथ आपका खान-पान और व्याह-शादी है उनके प्रति आपके हृदय में प्रेम होना स्वाभाविक है। जाति-भेद को बनाए रखकर जो लोग देश में एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं या साम्प्रदायिकता को मिटा देना चाहते हैं वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जिस हिन्दू का सारा सामाजिक जीवन, जन्म से मरण पर्यन्त, विलकुल साम्प्रदायिक है, जिसकी छोटी सी सकोप जाति ही उसका समूचा ससार है, उस से आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वह राजनीतिक क्षेत्र में, अपनी जातिवालों और दूसरी जातिवालों को बराबर समझने लगेगा। यह बात सर्वथा अस्वाभाविक है। असवलियों के चुनाव के दिनों में यह बात स्पष्ट हो जाया करती है। पंजाब का ब्राह्मण अपने पड़ोसी कहार को छोड़कर, बिहार के मित्र भाया भापी ब्राह्मण को अपना भाई क्यों समझता है? क्यों कि वह कहार के यहाँ भेटी-व्यवहार नहीं कर सकता, पर बिहारी ब्राह्मण के साथ कर सकता है। यह स्वाभाविक है। रक्त सदा पानी से गाढ़ा रहता है। जो व्यक्ति

अप्रवाल धमा या जाट महासम्राट् का भंज्य है और कांग्रेस की बेदी से कहता है कि सब गारमनाही मेरे राष्ट्र-बन्धु हैं, वह अपना आत्मा की झुलझटा है और सवार को पोसा देना चाहता है। आपका समाज में ऐसा कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मिलेगा जिस के सदस्य, केवल जन्म के ही कारण, अपने दूसरे देश-भार से रक्त-पात और ब्याह-शादी करने से इन्कार करते हों। इस देश में इस समय जो गुप्त रूप से जाटस्थान, राजपूतस्थान, आदि वासियों का झार झण्ड आदि बनाने की चेष्टाएँ हो रही हैं, ये सब जाति-भेद का ही स्वाभाविक परिणाम है। जाति-भेद को मानने वाला हिन्दू बेशक दीग मारे कि मैं पहले हिन्दुस्थानी और बाद को हिन्दू हूँ, पर सचाई यह है कि वह पहले तो कहाँ बाद में भी हिन्दुस्थानी नहीं, हिन्दुस्थानी तो दूर वह हिन्दू भी नहीं। वह तो मादण, अप्रवाल या जाट है। यदि जाति-भेद को न मिटाया गया तो यह जाति-भेद भारत की इस कथित स्वतंत्रता को मिटा देगा। प्रकृति पहले भी कई बार—शिवाजी के समय, सिखों के समय, और सन् १८५७ में—भारत को स्वतंत्र होने का अवसर देती रही है। पर जाति-भेद का रोगी भारत उस स्वतंत्रता को बनाए रखने में सदा असमर्थ रहा है। इतिहास से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। राष्ट्र को बाहर के शत्रुओं से उतना भय नहीं, जितना अपने भीतर के इस बोधेपन से। हिन्दू की अपनी संकुचित जाति के और उपजाति के प्रति भक्ति, विशाल राष्ट्र-भक्ति को दबा देता है।

जाति-भेद ने हिन्दू की महत्वाकांक्षा को मार डाला है। उस में उन्नति करने की उमंग ही उत्पन्न नहीं होती। भद्गी समझता है, मैं तो सदा भगी ही रहूँगा उन्नति कर के मैं मादण नहीं बन सकता। मादण समझता है, मेरी जन्म की उच्छता को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अपने को उन्नत करने की उस में कोई उमंग उत्पन्न नहीं होती। मुनार गहने गटता है, चमार जूते बनाता है पर साथ ही अनुभव करता है कि इस व्यवसाय के कारण ही समाज मुझे शत्रु और नीच समझता है, इसलिए उस का अपन काम में प्रेम नहीं होता। जिस काम से मनुष्य को प्रेम न हो जिसे वह अपने अपमान का कारण समझे, उसे वह उन्नत नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे शिल्पियों और कलाकारों का दशा बहुत कम सन्तोषजनक देखी जाती है।

हिन्दू समाज की रचना ऐसी है जिस से कोई बाहर से आकर हिन्दुओं

में मिल नहीं सकता है और जो इन में से निकल जाना चाहता है उसे रोका नहीं जा सकता। हिन्दू समाज में केवल द्विज ही रह सकता है। मंगी, चमार, डेठ आदि अस्पृश्य ही नहीं; कोई लोहार, नाई, माली, कुम्हार, तेली, कलवार, घोषी, कटार आदि कारीगर-जाति का मनुष्य भी सम्मानपूर्वक नहीं रह सकता। वह चाहे जितना भी विद्वान, सदाचारी, धनी और शुणी क्यों न हो, उस की जाति का पता लगते ही, दो कौड़ी का द्विज भी उस का तिरस्कार करने लगता है। जिस साहस के साथ रेल पर कुली का काम करने वाला ब्राह्मण बाजार में खाड़ा होकर "मैं ब्राह्मण हूँ" कहता है उसी सहस के साथ एक नाई वकील कभी अपनी जाति नहीं बता सकता। वह सामाजिक तिरस्कार से डरता रहता है। इसीलिए कायस्थ अपने को वर्मा, नाई अपने को कुलीन ब्राह्मण शर्मा, कलवार अपने को ह्यह्य क्षत्रिय और अहलवालिया, बढई अपने को धीमान ब्राह्मण और रामगढ़िया, सुनार अपने को मंड राजपूत, और कुम्हार अपने को प्रजापति ब्राह्मण और चोर राजपूत, सिद्धोरे अपने को शिवहरे अथवा जायसवाल कहने लगे हैं।

एक चुटकिला प्रसिद्ध है। तीन मनुष्य रास्ता चलते चलते इकट्ठे हो गये। उन में से एक दूसरे से पूछने लगा कि तुम कौन होते हो? वह बोला अहलवालिया। फिर दूसरे ने पहले से पूछा, तुम कौन जाति हो? वह बोला राम गढ़िया। तब उन्होंने तीसरे की जाति पूछी। इस पर वह बोला-देखो भाई, यदि तुम अहलवालिया हो और यह राम गढ़िया है, तो मैं बहावल पुरिया हूँ, पर यदि तुम कलवार हो और यह बढई है, तो मैं जुलाहा हूँ।

समाज की यह दशा अच्छी नहीं। जिन को केवल जन्म के कारण आप अछूत और शत्रु समझकर धृष्ण करते हैं उन का आप के प्रति कभी सद्भाव नहीं हो सकता। कोई अछूत और कोई शत्रु उसे नीच समझने वाले द्विज से प्रेम कैसे कर सकता है? थोड़ा सा भी दबाव पड़ने पर वह घमान्तर और समाजान्तर के लिए तैयार हो जायगा।

कुछ लोग कहा करते हैं कि जाति विरादरी का सबब होने से मनुष्य का चरित्र बिगड़ने में देर लगती है, वह विरादरी के दर से कोई पुण्य नहीं करता; यदि किसी काजण वह शिष्ट भी जाय तो विरादरी के दर से फिर अपने को समाल लेता है। इस प्रकार का तर्क करने वाले लोग भूल जाते हैं कि जिस

प्रकार कुछ अवस्थाओं में जाति-विरादरी के संबंध किसी व्यक्ति को पतित होने से रोकते हैं, उसी प्रकार कई दूसरी विरादरियाँ अपने सदस्यों को ऊपर उठने से रोकती हैं। क्या कारण है कि हिन्दुओं की कुछ श्रेणियाँ सदा से भिन्नमैत्री बन गई हैं? उनको माँगवर राने से रानि क्यों नहीं होती? क्या कारण है कि नायक प्रभृति हिन्दुओं की कुछ जातियों में से अपनी लड़कियों से वैद्यावृत्ति घराने की लक्ष्मी नहीं छूटती? हिन्दुओं में साँसी, बाजीगर, डोम, गगडे और कजर आदि कई ऐसी मानव-श्रेणियाँ हैं जो केवल इसलिए अपनी सुरी लक्ष्मी को नहीं छोड़ती क्योंकि उन की चारों ओर की परिस्थिति, और उनके सगे-सबधी सब के सब उसी पतित अवस्था में रहते हैं। उनको यह विचार तक नहीं होता कि वे नीच हैं। यदि जाति-बधन न हो, और सब प्रकार के लोग आपस में व्याह-शादी करें तो न कोई जाति इतनी पवित्र हो जाय कि स्वयंपाकी ब्राह्मणों की भौति लड़कियों भी छोड़कर जलाए, और न कोई जाति इतनी गिर जाय कि भगी की भौति मल-मूत्र से सने हाथों से ही रोटी खाती जाय। यह जाति-प्रथा सृष्टि-नियम के विरुद्ध युद्ध है। इसलिए समाज के लिए हानिकारक है। यदि यह बाँट प्रकृति को अभीष्ट होती तो भद्गन और ब्राह्मण के मेल के सन्तान न होती।

राष्ट्र का लक्षण विभिन्न विद्वान् विभिन्न रीतियों से करते हैं। पर यह एक अटल सत्य है कि जिस जन-समुदाय का या जिस देश के अधिवासियों का रक्त साफ़ न हो, जो आपस में बेटी-व्यवहार न करते हों, वे कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकते। भाषा-भेद, धर्म भेद अन्त में मिट जाता है। उदाहरणार्थ, अमेरिका में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाली जातियाँ जाकर बसीं, और कालान्तर में एक राष्ट्र बन गईं। इटाली में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई धार्मिक मतभेद के रहते भी एक राष्ट्र बन गये। चीन में बौद्ध, मुसलमान और ईसाई एक राष्ट्र बन चुके हैं। इस से सिद्ध है कि भाषा और धर्म का भेद राष्ट्र-निर्माण के मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता। यह सौभाग्य हिन्दुओं को ही प्राप्त है कि उन्होंने एक ऐसी पद्धति निकाल ली है जिस से एक ही राष्ट्र बाँट कर अनेक राष्ट्र बन गया है।

लोग पूँजीवाद की निन्दा करते हैं। पर पूँजीवाद जाति-भेद का सामना नहीं कर सकता। वहाँ कुछ मनुष्य धनी हैं और कुछ निर्धन। पर हो सकता है कि

यही धनी किसी दिन दरिद्र हो जायँ और जो आज दरिद्र हैं वे पुच्छ वर्ष बाद धनी हो जायँ। पर भारत में जो पूँजीपति जाति है वह सदा पूँजीपति रहेगी। उसकी पूँजी उसकी अपनी हो जाति में चक्कर लगाती रहेगी, वह अपने उसी जातिगत वृत्त से बाहर नहीं जायगी। इस लिए सहस्रों वर्षों से यनिए एक जाति के रूप में धनी और कटार एक जाति के रूप में दरिद्र चले आ रहे हैं। इस जाति-प्रथा से सैनिक शक्ति भी एक ही जाति में और विद्या भी एक ही जन-समुदाय में सीमित रहेगी। इस से नीच जातियाँ सदा नीच ही बनी रहेंगी। भद्गी आज भी भद्गी है, सहस्र वर्ष पहले भी भगी ही था, एक सहस्र वर्ष बाद भी भगी ही रहेगा। क्या हम हिन्दू इसी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करते हैं? इस प्रकार की इजारादारी प्रकृति को अभीष्ट नहीं। इस इजारादारी को पहले मुसलमान आक्रमणकारियों ने खड्ग के धल से तोड़ा और इस के बाद अंग्रेजों ने।

हिन्दुओं में साठ लाख भिख-मगें साधु होने का कारण भी जाति-भेद है। जिस समाज में मनुष्यों को अपनी स्वामित्व प्रवृत्ति के अनुकूल काम करने का अवसर न मिले और उनको ऐसे काम सौंपे जायँ जिनमें उनकी रुचि न हो, तो समाज में दीर्घसूत्रता और उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। उसी आलस्य और उदासीनता का परिणाम हिन्दू-समाज में भिख-मँगों की इतनी अधिक सख्या है। यदि इन भिख-मँगों को उन की अपनी अपनी रुचि के अनुसार काम दिया जाता तो वे कदापि इस कुत्सित वृत्ति को ग्रहण न करते। एक ब्राह्मण का लड़का चमड़े का काम करना चाहता है। पर उस की जाति-विरादारी इस काम को अच्छा नहीं समझती। ऐसी अवस्था में वह विवश होकर ब्राह्मण के लिए मनु का नियत किया हुआ व्यवसाय करने लगता है। पर वह काम उसकी स्वामित्व प्रवृत्ति के विरुद्ध है। इसलिए वह उसे छोड़कर साधु बन जाता है। जब उसे साधारण रीति से मँगने से पर्याप्त भिक्षा या दान नहीं मिलता, तो वह पाखंड रचता है। तीर्थों और मेलों में आप को बहुत से साधु ऐसे मिलेंगे जिनमें से किसी ने अपनी भुजा सुखा रखी है, किसीने नाखून बड़ा रखे हैं, कोई लोहे के कटों पर लेटा है। ये सब पाखंड उनको इसीलिए करने पड़ते हैं।

मुना है माइसोर विश्वविद्यालय के चाइस चांसलर काउन्टर सर ब्रजेन्द्रनाथ

सील जाति से नाई हैं। यदि उनको उनका पैतृक व्यवसाय करने पर बाध किया जाता तो देश की प्रतिभा की चिन्तनी घड़ी हानि होती? फर्सीराम नामक एक २० वर्षीय अहीर नवयुवक ने गतयुद्ध में विन्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया था। क्या उसे उस का पैतृक व्यवसाय भेड़-बकरी पालने पर विवश करना हितकर होता?

कुछ लोग कहा करते हैं कि जाति-भेद न होता तो हिन्दू जाति नष्ट हो जाती। उनसे हम यही कहेंगे कि हिन्दू जाति जात-पाँत के कारण नहीं, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता, विचार-स्वातन्त्र्य, श्रेष्ठ सभ्यता, उच्च तत्त्वज्ञान, और अद्वितीय प्रगतिवाद जैसे अपने दूसरे सद्गुणों के कारण ही जीवित रही है, यद्यपि इसका यह जावन जात-पाँत के रोग ने मृत्यु से भी बुरा बना रखा है।

अठारहवाँ परिच्छेद

भारत के राजनीतिक इतिहास पर एक दृष्टि

आज से कोई ढाई सहस्र वर्ष पूर्व हमारे एक बहुत बड़े पूर्वज ने, यस्तुतः संसार के सब से बड़े महापुरुष ने, जाति-भेद की विषमताओं और हानियों के विरुद्ध अनवरत प्रचार किया था। धरुण यह कि उस की दूरदर्शी आँख ने जाति-भेद के भीतर हिन्दू समाज के विनाश का बीज देख लिया था। संपूर्ण भारत खण्ड उस का मतानुयायी बन गया था। जब तक भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार रहा यह देश स्वतन्त्र और सबल बना रहा। तब भी विदेशी आक्रमणकारियों के लिए यह देश उसी प्रकार खुला पड़ा था जैसा कि आज है। परन्तु यह इतना बलवान था कि किसी को भी इसकी ओर आँख उठाकर देखने का साहस न होता था। कोई १२०० वर्ष तक भारत स्वाधीन एवं अखण्ड बना रहा। महाराज अशोक का साम्राज्य अश्वमेध से हिन्दुकुश तक फैला हुआ था। इतना बड़ा प्रदेश भारत में औप्रेजों के अधीन भी नहीं था। भगवान् बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से जाति-भेद रुपी पिशाच दब गया था और फलतः हिन्दुओं में पराक्रम एवं पुरुषार्थ की ऐसी वृद्धि हुई थी कि सत्तर सत्तर वर्ष के बुढ़े बीहड़ बनो और दुर्गम पर्वतमालाओं को लौच कर तिब्बत, चीन और संसार के दूसरे देशों में धर्म प्रचार के लिए पहुँचे थे। उस समय चीन, जापान, ब्रह्मा, लट्का, अफगानिस्तान, खुतन और मध्य एशिया प्रभृति नाना देशों की समूची प्रजा भारत को अपनी पुण्य भूमि समझकर वदना करती थी। परन्तु ज्यों ही देश की शत्रु स्वार्थी पुरोहित-शाहों ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध पङ्कन रचकर जाति-भेद को फिर से प्रचलित किया और भारत का शासन-सूत्र पुण्यमित्र जैसी पुरोहित शाही के हाथ की कठ पतलियों के हाथ में आया त्योंही देश अचपतन को ओर अग्रसर होने लगा। भारत पर उत्तर-पश्चिम से आक्रमण होने लगे। रक्त की नदियाँ बह

निकलीं। हिन्दू राष्ट्र का नृशत्रु विदेशियों के प्रबल प्रहार को रोक्ने में असमर्थ हो गया। तब उस महान हिन्दू-राष्ट्र की—हाँ, उस राष्ट्र की जिसकी अध्यात्मिक ज्योति अब तक भी समूचे एशिया महाद्वीप को आगेवित कर रही है और जो सुदूर नावें एय मेजिसको तक पहुँची थी—इस एज्जाजनक अधोगतिक, इस का चिरकाल-व्यापी दासता का, क्या कारण हुआ ? भारत का जठ-चायु वही है, वही हिमालय और वही गङ्गा है, वही हम हैं, वरन् हमारी सभ्यताय से बहुत बढ़ गई है, फिर भी हम ससार में सब से अशक्त राष्ट्र हैं। अवश्य ही हमारी समाज रचना में कोई दोष आगया है, जिस से हम इतने अशक्त हो गये हैं। हमारे मानसिक दृष्टिकोण में अवश्य कोई भारी त्रुटि है, जिस से हम सभ्यता में बहुत अधिक होने पर भी मुड़ी भर विदेशियों से हार खाते रहे हैं।

अतर्मुल होकर योग भी विचार करने से हमारी दृष्टिता, हमारा राजनीतिक दासता और हमारी सामाजिक अधोगति का वास्तविक रहस्य हम पर प्रकट हो जायगा। भारत अभी तक भी वही भारत है जो कभी समूचे ससार का गुरु था। समाज रचना के सिवा हमारी और कोई भी चीज नहीं बढने। परन्तु इस समाज व्यवस्था ने हमें धुन की तरह खा डाला है। उसने भारत की एकता के आधार को ही नष्ट कर डाला है। उस ने भाई को भाई से लड़ा दिया है। भाई को भाई का शत्रु बना दिया है। हमारे जिस उच्च चरित्र की किसी समय भूमण्डल में भाक थी वह भ्रष्ट हो गया है। हमारा जीवन दुःखी हो गया है। हम कुत्ते और बित्री का भौंति लड़ रहे हैं।

हम लोग अपने दोषों को आप नहीं दख सकते। हम उस पैशाचिक शक्ति के चंगुल में फँसे हुए हैं जिसने हमारे भीतर सामाजिक फूट और भेद उत्पन्न किए हैं और जो उस फूट और उन प्रभेदों को अपने नीच स्वार्थ के लिए सदा बनाए रखना चाहती है। परन्तु एक निष्पक्ष विदेशी जिसे हमारी समाज रचना से कुछ लेना देना नहीं बता सकता है कि हमारे सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न करन वाली एकमात्र चीज हमारा जात-पात है। यह एक ऐसी महा व्याधि है जिस का फलफल इतिहास के पन्नों में पढ़ा जा सकता है। यह वह क्षयरोग है जिसने राष्ट्र को छोटे छोटे टुकड़ों में बाँटकर उसकी मिल्कर काम करने की शक्ति को नष्ट कर डाला है। इन के पंगु भी शत्रु को देगकर उसका सामना करने के लिए इकट्ठे मिल जाते हैं। मेज की वह बुद्धि जो भेदियों और भैसों

तरु में अब तरु पाई जाती है, हम मनुष्य कहलाने वाले प्राणियों में लुप्त हो गई है। सोचिए तो सही, उत्तर-पश्चिम की ओर से मुग़ी पर मुसलमान उठते हैं और अपने से कई गुना अधिक सख्या वाले हिन्दुओं को भगा देते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए एक विदेशी विद्वान क्या कहता है —

“ विभिन्न वर्णों और उपवर्णों को सदा के लिए एक दूसरे से पृथक् पृथक् रखने का परिणाम यह हुआ है कि रंग-रूप, आकार प्रकार, और रहन-सहन की दृष्टि से हिन्दुओं का आपस में कुछ भी सादृश्य नहीं रहा। दूसरे देशों की भाँति यह धनी और निर्धन का, नगर और ग्राम का, स्वामी और सेवक का प्रश्न नहीं। इन का अन्तर तो उस से भी कहीं अधिक गहरा है। किसी एक जिले या नगर को ले लीजिए। यहाँ के लोगों को देखकर आपको ऐसा नहीं जान पड़ेगा कि वे सब एक ही राष्ट्र के हैं। वे आप को विभिन्न राष्ट्रों का—वरन् मनुष्य-जाति के विभिन्न वर्णों का—समुदाय प्रतीत होंगे, जो एक दूसरे के साथ न खाते-पीते और न व्याह-शादी करते हैं, और जिन का ससार केवल उन की अपनी ही छोटी-सी विरादरी है। इस में कुछ भी अतिशयोक्ति न होगी, यदि हम कहें कि जाति-भेद ने भारत के अधिवासियों को २००० से भी अधिक जातियों में बाँट रखा है। इन जातियों का आपस में उस से बढ़कर सबध नहीं जितना चिड़ियाघर के पशु-पक्षियों का आपस में होता है।

“ जो देश सामाजिक रूप से इस प्रकार छोटी छोटी जातियों और उपजातियों में और राजनीतिक रूपसे अनेक छोटे छोटे रजवाड़ों में बँटा हुआ था उसके भाग्य में पहिले ही प्रबल आक्रमणकारी के सामने हार खा जाना स्पष्ट रूपसे बदा गया था। बहु आक्रमणकारी इस्लाम था। मुसलिमों को एक बड़ा लाभ था। वे हिन्दुओं के विरुद्ध सब इकट्ठे हो जाते थे। इस्लाम हिन्दू-धर्म का बिल्कुल उलट है। उसका सिद्धान्त है कि सब मोमिन (मुस्लिम) भाई हैं। इसने अछूत और नीच वर्णों की बहुत बड़ी सख्या को आकर्षित किया। इस्लाम ग्रहण कर लेने पर उन लोगों की स्थिति शासकों के बराबर हो जाती थी। भारतीय मुसलमानों की सख्या के इतना अधिक होने का कारण यही है। ये अधिकांश में उन हिन्दुओं के वंशज हैं जिन्होंने विभिन्न कालों में इस्लाम ग्रहण किया था। ”
(Clashing Tides of colour. by Lothrop Stoddards pp 285-286)

अब सैनिक इतिहास के पन्ने उलटिये ।

सातवीं शताब्दी की बात है । सिंध-नरेश दाहूर के पिता चचने पण्डे-पुरोहितों की बहकावट में आकर सिंध के जाटों, मेड़ों और लहणों को शत्रु ठहरा दिया था । उनके लिए घोड़े की सवारी करने, शस्त्र धारण करने, सुन्दर वस्त्राभूषण पहनने और सेना में भरती होने का निषेध कर दिया था । इस से देश में बड़ी बेपगिन फैल गई थी । अवसर पाकर जब दाहूर के समय में अरब के अबुल कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तब दाहूर ने प्रजा को देश रक्षा के लिए लड़ने को कहा । परन्तु आक्रमणों ने कहा, हम आप की विजय के लिए देवता से प्रार्थना कर सकते हैं, लड़ना हमारा काम नहीं । वैद्यों ने कहा, हम से हथवा-पैसा और खाद्य-सामग्री भेजकर ले लीजिए, हम युद्ध करना नहीं जानते । शत्रुओं ने कहा, हमें क्या—किसी का राज्य हो, हम तो सदा दास ही बने रहेंगे, हमारा काम तो शात्रुओं ने क्षत्रियों की सेवा ही ठहराया है । बस लड़ने के लिए थोड़े से सन्निय निकलें । उन में भी आधी छियाँ थीं, कुछ बच्चे थे, कुछ बूढ़े थे और कुछ रोगी थे जो लड़ न सकते थे । फलतः राजा की हार हुई । वह युद्ध में मारा गया । उस की दो लड़कियाँ पकड़ी जाकर खलीफा के अन्तपुर में पहुँचाई गईं । (देखो “चच नामा ” और डाक्टर ईश्वरी प्रसाद कृत “ मुस्लिम इल इन इण्डिया । ”)

इस संघर्ष में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है । अरब लोग इतने दिन तक सिंध पर चढ़ाई की तैयारी करते रहे । उन्होंने पहले अपने गुप्तचर सिंध में भेजकर यहाँ की वास्तविक दशा का पता लगा लिया और अनुकूल अवसर देखकर आक्रमण किया । इस के विपरीत दाहूर ने यह जानने का कभी यत्न ही न किया कि उस के पड़ोसी देश अरब में क्या हो रहा है । वह यह यत्न कर भी नहीं सकता था । कारण वह कि धर्म-भ्रष्ट हो जाने के दर से कोई हिन्दू गुप्तचर बन कर अरब में जाने को तैयार न हो सकता था । जो प्राद्वण हिन्दू कहाँ के हाथ का भोजन खाकर पतित हो जाता है वह मुसलमान के हाथ का या उस का छुआ खाकर हिन्दू कैसे बना रह सकता था ?

२. शेरशाह सूरी के समय में हेमचन्द्र (हेमू बकाल) नामक एक बनिार ने अपना नाम विजयनादित्य रख कर हिन्दू-राज्य स्थापित करना चाहा । उसने दिल्ली आदि कई स्थानों पर मुगल सेनाओं को हराया । परन्तु राजपूतों ने उसकी सेना में भरती होने से इकार कर दिया । वे कहते थे कि हम सन्निय होकर

नीच वर्ण के वैश्य के अधीन काम नहीं कर सकते। फलतः जब हेमचन्द्र को बैरम खॉ से हार हुई तो उन्हीं राजपूतों को मुसलमानों का दास बनने में किसी प्रकार के अपमान का अनुभव न हुआ।

२. काठियावाड-गुजरात का एक डेढ (अर्द्ध) जब तक हिन्दू रहा, वर्ण-व्यवस्था के टेकेदारों ने उसे उल्टे न दिया। परन्तु ज्यों ही मुसलमान बनकर उस ने अपना नाम नासिरुद्दीन गुसरो रखा त्यों ही उसने खिलजी वंश की सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। हिन्दू रहते हुए वह किसी क्षत्रिय स्त्री का स्पर्श तो दूर दर्शन भी न कर सकता था। मुसलमान बनकर उसने राजा कर्णराव की स्त्री देवल देवी के साथ, जिसे अल्लाहजीन से आया था, विवाह कर लिया। उसने खिलजी राजघराने की ज़ियाँ अपने यधु-यान्धवों में बाँट दीं। वह कुरान के उपर मूर्तिर्वा रखाया करता था। वह चाहता था कि हिन्दू-राज्य की पुनः स्थापना करे। पर सत्रर्ण दिन्दुओं ने एक अर्द्ध की सहायता करने से इंकार कर दिया। इसी प्रकार मलिक अफ़्फ़र भी एक नीच जाति का गुजराती हिन्दू था जो मुसलमान हो गया था।

४. जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के मैदान में सदाशिवराव भाऊ ने उस का सामना किया, तब मराठों की वीरता और भाऊ के शौर्य को देखकर अब्दाली के छाँके छूट गये। उसने थोड़े पर से उतर कर ईश्वर से प्रार्थना की कि यदि इस बार मैं सफ़ुशल स्वदेश को लौट सकूँ तो फिर कभी भारत की ओर मुँह न करूँगा। इसी बीच में, एक दिन रात्रि के समय उसने मराठों की छावनी पर दृष्टि डौडाई तो क्या देखा कि सैकड़ों-सहस्रों स्थानों पर थोड़ी थोड़ी आगें जल रही हैं। उसने पूछा, मे क्या है? उसे बताया गया कि मरहटा लोग एक दूसरे के हाथ का बना भोजन नहीं खा सकते, इसलिए वे अपना अलग अलग भोजन बना रहे हैं।

वह पुनः अब्दाली को दाढ़स बँध गई। वह बोला, जो लोग आपस में शत्रुता खाँ नहीं सकते उनको जीतना क्या कठिन है। दूसरे दिन जब बारह बजे तो मुसलमानों ने तो शूरजी में से निकाल कर, थोड़े पर बैठे बैठे ही, रोटियाँ खा ली। परन्तु मरहटे अपना अपना खाना बनाने में लग गये। अब्दाली ने अवसर देख एक दम उनपर धावा बोल दिया। कोई मरहटा नहा रहा था, कोई दाल छौंक रहा था, कोई आटा गूँध रहा था, कोई खा रहा था। लाखों

सिपाहियों में से दो सहस्र भी अन्दाली का सामना करने के लिए तैयार न हो सके। फलतः मराठ सैन्य में अगदड़ मच गई। भाऊ मारा गया।

भरतपुर के राजा सूरजमल ने भाऊ को परामर्श दिया था कि अन्दाली के साथ आमने सामने होकर लड़ाई करना ठीक नहीं, उस पर छिप कर छापे मारने चाहिए। भाऊ ब्राह्मण था और सूरजमल जाट। भाऊ ने, सूरजमल के परामर्श को ठुकराते हुए कहा था—

दोशाछो फाटो मछो साबत मछो न टाट।

राजा भया सो क्या हुआ अन्त जाट का जाट ॥

ठीक है, एक जाट शूद्र का दिया सत्परामर्श भी उच्च ब्राह्मण क्यों मानता ! इतिहास में ऐसे ही बीसियों और उदाहरण हैं जहाँ जाति-भेद के कारण हिन्दुओं की पराजय हुई। उन सब का उल्लेख करना यहाँ कठिन है। जिस मराठ राज्य की स्थापना महाराज शिवाजी ने इतने यत्न से की थी उस के विनाश का मुख्य कारण भी जाति-भेद ही था। पेशवा ऊँचे वर्ण के ब्राह्मण थे और होलकर, भोंसले, चिम्दे आदि सरदार शूद्र। सर यदुनाथ सरकार और लेफ्टिनेंट आदि इतिहासकारों ने इस बात की स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। सरकार की पुस्तक “शिवाजी एण्ड हिज़ टाईम्स” में लिखा है:—

“शिवाजी के प्रयत्न से समूचे देश में एक अस्थायी उन्माद फैल गया और हमने समझ लिया कि देश संगठित हो गया। परन्तु समूचे समाज, रूपी शरीर में पड़ी हुई दरों और छिद्र गुप्त रूप से कार्य करते हैं। उन के कारण हम किसी उच्च आदर्श को निरन्तर तक बनाए नहीं रख सकते। शिवाजी ने इन दरों को बँधी की बँधी बनाए रखना चाहा। वह मुगलों के आक्रमण से एक ऐसे हिन्दू-समाज की रक्षा करना चाहता था जो जाति-भेद के विभाजन और अलगाव को ही जीवनका श्वास समझता है। वह विषमता से भरे हुए गङ्गा-जमुनी समाज को समूचे भारत का विजेता बनाना चाहता था। इस लिए मानो वह आत्मा की दीवारें सँवार कर रहा था। वह असंभव को संभव बनाने जा रहा था। जात-पात से बुरी तरह दबे हुए, भीतर से फटे हुए और बिखरे हुये हिन्दू समाज का भारत जैसे विशाल महाद्वीप पर स्वराज्य स्थापित करना मनुष्य की शक्ति से बाहर और प्रकृति के नियम के विरुद्ध है।”

(पृष्ठ ४३०.)

यह ठीक है कि १५ अगस्त १९४७ के बाद से पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग देश बन गये हैं और अधिकांश मुसलमान भारत से निकल कर पाकिस्तान चले गये हैं, पर वह भारत की राजनीतिक समस्या का कोई हल नहीं। अब भी भारत में चार करोड़ के लगभग मुसलमान रह गये हैं। उन के अतिरिक्त ईसाई, यहूदी और पारसी आदि भी कई ऐसी जातियाँ हैं जिनका हिन्दुओं ने सामाजिक बहिष्कार कर रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ है वे अभी तक भी पूर्ववत् हिन्दुस्थान में वर्तमान हैं। यह कहना बड़े दुस्साहस की बात होगी कि भारत के किसी राजनीतिक दल विशेष ने अंग्रेजों को भारत से निकाला है। यह तो अन्त राष्ट्रीय स्थिति का परिणाम है कि भारत को स्वतन्त्र होने का अवसर मिला है। नहीं तो हम पूछते हैं कि पाकिस्तान ने कौनसा त्याग किया था जो उसे स्वतन्त्रता मिली है? लक्ख, ब्रह्मदेश, इण्डोनेशिया और फलस्तीन की स्वतन्त्रता किस की कुरवानियों का फल है? सन् १९४२ में जब अंग्रेजों की स्थिति बहुत ही भयावह थी, जब जर्मनी और जापान ने उन का नाक में दम कर रखा था, तब उन्होंने किसी दल के दबाव से भारत को न छोड़ा, तो विजयी होने के बाद वे कैसे जिसा के दर से भारत छोड़ सकते थे? भारत ने यदि अपने बल-बूते से स्वतन्त्रता प्राप्त की होती तो १५ अगस्त '४७ के बाद देश की यह दुर्दशा न होती जो अब हुई है। धन-जन की जितनी हानि इस कथित आहिंसात्मक क्रान्ति में हुई है उतनी किसी बड़े से बड़े युद्ध में भी न हुई थी। हम देखते हैं कि जिस जाति से राजसत्ता छिन्ता है वह दुखी होती है, जैसा कि सन् १९५७ में भारतवासा हुए थे, और जिस के हाथ में यह सत्ता जाती है वह जाति सुखी हो जाती है। पर हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ है। हम तो दुखी हुए हैं और अंग्रेज सुखी। यदि हमने अपने बाहुबल से यह स्वतन्त्रता प्राप्त की होती, तो हम कभी इतने दुखी न होते। स्वतन्त्रता रुपी अमृतफल प्राप्त करने के पहले ही हम इतने योग्य और समर्थ हो चुके होते कि हम उस अमृत फल को सरलता से पचा सकते। इस से स्पष्ट है कि हमारी स्वतन्त्रता की नींव बहुत कच्ची है। यदि हमने अपने दोषों को दूर कर के और अपने चरित्र को ऊँचा उभरे, अपने को स्वतन्त्रता का पात्र न बनाया तो यह बहुत दिन तक हमारे पास न ठहर सकेगी। हम फिर किसी की दासता में जा फसेंगे।

सब से पर्यी अज्ञान जिगके नाथ टकरा कर हमारी स्वतंत्रता का नीचा के चरना पर हो जाने का भय है यह साम्प्रदायिक समस्या है। जब तक भारत में बसने वाले विभिन्न सम्प्रदाय आपस में गुल मिल कर पर नहीं हो जाते, तब तक यहाँ कभी सुख-शान्ति न रह सकेगी। इन सम्प्रदायों और दलों के मिलकर रहने में उन का धर्म-विश्वास नहीं, बल्कि सामाजिक परिधिपर अर्थात् जाति-भेद ही बाधक है। इस जाति-भेद के कारण मनुष्य को धर्मान्तर के साथ साथ समाजान्तर भी करना पड़ता है। मुसलमान हो जाने वाले हिन्दू को अपने भाई-बहन, और पुत्र-बल्लभ को भी छोड़ देना पड़ता है। यदि जाति-भेद न हो, तो कलमा-कुरान को मानता हुआ भी वह अपने भाई बंधुओं के साथ ही रह सकता है।

हमारे राजनीतिक नेता एक कड़ी भूल करते रहे हैं। वे साम्प्रदायिक वैमनस्य का एकमात्र कारण धार्मिक समझते रहे हैं। वे यह नहीं देखा सके कि यदि रोटी के लिए ही यह छीन-झपट होती, यदि धनी और निर्धन का ही यह प्रश्न होता, तो निर्धन लोग धनियों को मारते और धनिक लोग पूँजी पतियों को छुटते। पर हमने देखा क्या है? निर्धन मुसलमान धनी मुसलमान को न मार कर निर्धन हिन्दू को ही मारता है और धनिक हिन्दू पूँजी पति हिन्दू को न छुट कर धनिक मुसलमान का ही घर जलाता है। आगे मैं कुछ ऐसी घटनाएँ उपस्थित करता हूँ जिन के प्रकाश में पाठक स्वयं देखा सकेंगे कि सारे उपद्रव का मूल कारण क्या है।

१. कुछ वर्ष हुए मैंने श्री मुहम्मद अली जिन्ना से पूछा था कि चीन में भी मुसलमान बसते हैं और हॉलैंड में भी सार्ड हेटले जैसे मुसलमान हैं। पर वे लोग कभी नहीं कहते कि “अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं, हमारी भाषा अरबी है; नेलमन और कामरेल हमारे महापुरुष नहीं, हमारे महापुरुष महमूद गज़नवी और हस्तम-असफ़न्द मार हैं; हमारी संस्कृति, हमरी सम्यता, हमारा इतिहास, हमारे सामाजिक और राजनीतिक हित सब ईसाई अंग्रेजों से भिन्न हैं।” पर क्या कारण है कि भारत में ज्यों ही कोई हिन्दू इस्लाम धर्म ग्रहण करता है वह कहने लगता है कि “हिन्दी मेरी भाषा नहीं, मेरी भाषा उर्दू-फ़ारसी है; राम-कृष्ण मेरे महापुरुष नहीं, मेरे महापुरुष रस्तम और हाफ़े हैं; मेरा इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक और धार्मिक हित सब हिन्दुओं से भिन्न है?”

इस का उत्तर देते हुए मि. जिन्ना ने कहा था कि “इसका कारण यह है कि इंग्लैंड में जब कोई व्यक्ति इस्लाम ग्रहण करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं कर दिया जाता, लोग उसे म्लेच्छ नहीं कहने लगते, पर भग्न में तो जब से हम मुसलमान बने हैं, हमारा पूरा पूरा सामाजिक बहिष्कार है। इसी से हमारी भाषा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब कुछ हिन्दुओं से अलग हो गया है। जिस शिवाजी और प्रताप को हिन्दू अपना महापुरुष समझते हैं, हम उनको अपना शत्रु मानते हैं, और जिस औरङ्जेब को हम अपना महापुरुष मानते हैं उसे हिन्दू अपना शत्रु समझते हैं। जो हिन्दुओं की हार है वह हमारी जीत है, जो हमारी हार है वह हिन्दुओं की जीत है। इस सामाजिक बहिष्कार से ही हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित भी हिन्दुओं से भिन्न हो गये हैं।”

२ देहरादून की बात है। मैं एक मुसलमान हलवाई की दुकान पर गया और दो आने की मिठाई माँगी। हलवाई पाँच मिनट मुझे सिर से पाँच तक देखता रहा। फिर बोला कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा, आप मुसलमान हैं तब क्या हुआ, आप साँप तो नहीं हैं? वह बोला, नहीं, साँप तो नहीं। मने कहा, तो फिर मिठाई दीजिए। वह बोला—वह बात है। मने कहा, हाँ वही बात है। इस पर उसने अपने नौकर को वापस बुला लिया और कहा कि तू बैठ जा, मैं आप ही मिठाई देता हूँ। तब वह उठा और कोई सेर भर मिठाई ला कर मुझे देने लगा। मैंने कहा, इतनी नहीं चाहिए, केवल दो आने की दीजिए। वह बोला अभी पैसे की बात रहने दीजिए, आप मिठाई खाईए। मैंने उसकी कृपा के लिए उसका धन्यवाद किया। वह बोला, इस विचार के क्या आप ही अकेले हिन्दू हैं या और भी हैं? मैंने कहा, और भा मैकडो हैं, हमारा जात-पात तोड़क मण्डल इस प्रकार की न्यर्थ छूत-छात को नहीं मानता। तब वह बोला कि यदि सब हिन्दू आपकी बात मानलें तो फिर हिन्दू-मुसलमान का सारा झगडा ही समाप्त हो जाय।

३ एक समय की बात है, मैं रेल में लाहौर से अमृतसर जा रहा था। मेरे डिब्बे में एक आर्य समाजी पण्डित, एक सिख भाई और एक मुसलमान बनील बैठे थे। बकील महाशय बड़ी क्लिष्ट उर्दू बोल रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप आधर-प्रकार और रंग-रूप से पञ्जाबी लगते हैं, आप पञ्जाबी

में पान पयो नहीं करते ? वे बोले, मैं पंजाबी नहीं, मैं अलीगढ़ी हूँ। मैंने कहा, आपका उच्चारण अलीगढ़ का नहीं, पंजाबी है। इन्होंने मैं पण्डितजी बोले “उर्दू लिपि बहुत सदोष है, इस में एक ही ध्वनि ‘रा’ के लिए ‘रीन’ ‘मुआद’ और ‘से’ तीन अक्षर हैं।” बकील महोदय ने उत्तर दिया—“नहीं, तीनों की ध्वनि में अन्तर है, अरब और ईरान के लोग उनका ठीक उच्चारण कर सकते हैं, हम भारतीय नहीं।” इस पर मैंने कहा, पंजाबियों को आपस में पंजाबी भाषा में ही बात-चात करनी चाहिए। इस पर बकील महोदय बोले—“पंजाबी गँवार भाषा है।” यह मन छिछ भाई क्रोध से बोल उठे, “गँवार तुम्हारी माँ की होगी, तुम्हारी बहन की होगी, हमारी पंजाबी तो बहुत अच्छी है।” झगडा बढ़ते देख, उसे धान्त कराने के लिए मैंने बकील महोदय से कहा—“छाड़िए इस भाषा के प्रश्न को। मैं आप से पूछता हूँ कि “यदि हिन्दू मुसलमानों से छूत-छूत छोड़ दें और दोनों का रान-पान एक हो जाय तो क्या आप समझते हैं कि इस से साम्प्रदायिक वैमनस्य बड़ेगा या कम हो जायगा ?” सच जानिए कि वहाँ तो वे अरबी-फारसी शब्द-मिश्रित स्लिट उर्दू बोल रहे थे और वहाँ वे एकदम मेरे गले से लिपट गये और पंजाबी भाषा में प्रेम से बोले—“यह गल हो जाय तो बारी रह ही की जाय ?” अर्थात् “यदि यह बात हो जाय तो फिर बाका झगडा ही क्या रह जाय ?” उस दिन मुझे ज्ञात हुआ कि मुसलमानों का ओर से हिन्दी के विरोध का मूल कारण क्या है।

४ सन् १९४६ की बात है, बहावल नगर कालिज के मुसलमान प्रिंसिपल महोदय को मैंने अपने यहाँ भोजन के लिए सपत्नीक निमन्त्रित किया। जब वे आए तो मैंने कहा कि ‘देखिए, मेरी धर्मपत्नी आप से परदा नहीं करती, आपकी पत्नी तो झुका पहने हैं ? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं ?’ वे बोले—“अविश्वास की कोई बात नहीं, पर मेरी स्त्री को धुके के बिना चलने का अभ्यास नहीं। गनीमत समझिए, वह आप के घर आ गई है, अगली बार आप की आपत्ति भी दूर हो जायगी।” जब हम सब इकट्ठे एक मेज पर खाने बैठे तो वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि “यह पहला अक्सर है कि जब मैं किसी हिन्दू-घर में अपने को अद्वैत अनुभव नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो सच वहाँ हमें दूर-दूर हो किया जाता है।” वे फिर मुझसे पूछने लगे कि, पाकिस्तान के विषय में

आप का क्या मत है? मैंने कहा, “सिद्धन्त रूप से मैं इसे हानिकारक समझता हूँ, क्योंकि भारत के दो टुकड़ों में खंडित हो जाने से पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों निर्यल हो जायेंगे और कोई भी शत्रु उन को सुगमता से दबा सकेगा।” इस पर वे बोले, “तो आप चाहते हैं कि मुसलमान आपके साथ रहें? पर हमारे लिए आप के समाज में स्थान कहाँ है? ब्रह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण और पाँचवें अछूत तो आप में पहले ही हैं, हमें क्या आप छोटे स्थान पर स्लेच्छ बना कर रखेंगे?”

५ सन् १९४७ की बात है। एक दिन रात्रि को भोजन के उपरान्त मैं लाहौर का लोअरमाल सड़क पर टहल रहा था। दो मुस्लिम युवक भा आपस में अंग्रेजी भाषा में बात करते हुए जा रहे थे। उन में से एक युवक नैशनलिस्ट अर्थात् राष्ट्रवादी मुसलमान था और दूसरा मुस्लिम लीगा था। नैशनलिस्ट, लीगी से कह रहा था, “आप कैसे कहते हैं कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, क्या धर्म-भेद होने से ही राष्ट्र-भेद हो जाता है? हाँ, आप चाहें तो पञ्जाली बोलने वाले हिन्दू और मुसलमानों को दूसरा राष्ट्र कह सकते हैं।” इस पर लीगी युवक बोला—“मे तो हिन्दू और मुस्लिम केवल दो ही राष्ट्र कह रहा था, पर आप तो भारत को भाषा का दृष्टि से पाँच-सात राष्ट्रों में बाँट देना चाहते हैं। आप जानते नहीं, आप को किस जाति से वास्ता पड़ा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने छ करोड़ मनुष्यों को अछूत बना रखा है। ये हम मुसलमानों को अछूतों से भी बुरा बना देंगे। देखिए, मैं आर्य नगर में रहता हूँ। मेरे सब पड़ोसी हिन्दू हैं। पर उनका मेरे साथ कोई मेल-जोल नहीं, मेरे मरने-जीने का उन को कुछ पता नहीं। क्या ऐसे लोग एक राष्ट्र कहला सकते हैं?”

लाहौर से “जुमजम” नामक एक पत्र निकल करत था। वह लीगी मुसलमानों का नहीं, राष्ट्रवादी मुसलमानों का पत्र था। उसने आपने फरवरी १९४७ के एक अंक में लिखा था कि “पाकिस्तान मुस्लिम लोग का ध्येय इसलिए बना कि हिन्दू ने मुसलमान का सामाजिक बहिष्कार किया और शताब्दियाँ बीत जाने के बाद भी उसे होश न आया कि वह क्या कर रहा है”। भारत के मुसलमानों का भारत के हिन्दुओं की अपेक्षा विदेश के मुसलमानों को अपने अधिक निकट और भाई समझने का कारण भी स्वयं

हिन्दुओं का अपना व्यवहार है। हिन्दुओं का जान-पैत के कारण हा मुसलमान को हिन्दू अपना भाई नहीं लगता। यहाँ बान पाकिस्तान के विदेश मंत्री सर मुहम्मद जफर ने मेव सम्मेलन की मुराह समिति में और श्री जिता के व्यक्तिगत प्रतिनिधि श्री इस्फहानी ने अमरिका में कही था।

आप पूछेंगे कि जान-पैत का मानते हुए जब हिन्दुओं का विभिन्न जातियाँ व्यवहार रह सकती हैं तो मुसलमान हिन्दुओं के साथ क्यों नहीं रह सकते? इस का कारण यह है कि जिस प्रकार सब कोना-जिन में ग किंगों का नाक म का है, किन्ना के पैर में, किसी के हाथ की डँगलियों में—दूकने रह सफ़त है पर कोई निरोग व्यक्ति उन कोठियों के साथ मिल कर नहीं रह सकता, उसा प्रकार हिन्दुओं की जातियाँ—जो सब का सब जान-पैत रूपा कोन में पीन्ति है—इन्हीं रह सकता है, पर मुसलमान, जिन में जान पैत का रोग नहीं, इन के साथ रहना स्वारार नहीं कर सकते। द्विज ने शत्रु की आत्म-प्रतिष्ठा को हा कुचर डाला है। यह द्विज के हाथों होने वाली मानहानि का अनुभव करने में असमर्थ हो गया है। पर मुसलमान को यह अपमान अग्रस्ता है।

कुछ हिन्दू अपना बड़ाई छँटते हुए कहा करते हैं कि हम अध्यात्मवादी हैं और पश्चिमी लोग जन्मवादी भारत त्याग भूमि हैं और युरोप भोग-भूमि। पर उनका यह कथन भी सच नहीं। मानव-जीवन का संगठन, धन का वितरण, जीवन के लिए जिन भौतिक पदार्थों की आवश्यकता होती है उनकी उपत्ति के लिए जनता का गठन तत्परता—ये सब प्रकृति की बाने हैं, आत्मा की नहीं। भौतिक पदार्थों पर ध्यान देने से ही इन बातों की उपत्ति हो सकती है। यदि प्राचीन भारत धन धान्य से भरपूर था तो निस्सन्दह प्राचीन हिन्दू भौतिक

He said that the real roots of the trouble in India were in the Hindu caste system which resulted in discrimination against Muslims in every walk of life.—U N Debate on Kashmir Jan 24 1948

वातो पर ध्यान देते थे। यह ठीक है कि प्राचीन आर्य ऋषियों ने ब्रह्मज्ञान में बहुत उन्नति की थी। उन्होंने अनियदों जैसे आध्यात्मिक ग्रन्थ संसार को दिए। पर प्रश्न यह है कि उपनिषदों की वह शिक्षा हिन्दू जनता के दैनिक जीवन में कहाँ तक स्थान पा रही है? वे लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध आदि का कहाँ तक दमन कर सके हैं? कितने हिन्दू यश, स्याति और स्वार्थ को छोड़कर मानव-समाज की निष्काम सेवा कर रहे हैं? पाश्चात्य लोगों में दूसरे देशों को जीतने, साम्राज्य स्थापित करने और धनोपार्जन की लालसा अवश्य देखी जाती है। परन्तु उनमें निष्काम सेवा करने वाले नर-नारियों की संख्या भी हिन्दुओं से बहुत अधिक है। उनमें सैरुडों—सहस्रों नर-नारी ऐसे हैं जो कोदियों की सेवा में लगे हुए हैं, जो बीहड़ बनों में बसने वाले जंगली लोगों को लिखा-पढ़ा कर उत्तम नागरिक बनाने का यत्न कर रहे हैं, जो भारत के अछूतों का सच्चे अर्थ में उद्धार कर रहे हैं, जो मानव समाज को प्लेग एवं यक्ष्मा जैसे भयंकर रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला कर प्रयोग शालाओं में काम कर रहे हैं। उन लोगों का-सा त्याग और निष्कामभाव आधुनिक हिन्दू-समाज में देखने को नहीं मिलता। यहाँ आज रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सेवा-समिति प्रभृति जो सस्थाएँ परोपकार भाव से काम करती देख पड़ती हैं उनको भी पाश्चात्य लोगों की प्रयाओं से ही अनुप्रेरणा मिली है।

चात वास्तव में यह है कि दोष हिन्दू धर्म में नहीं। आवश्यकता हिन्दू-धर्म के परिष्कार की नहीं। आवश्यकता है हिन्दू समाज के सुधार एवं परिष्कार की। सामाजिक संगठन का मूलतः धर्म के साथ कोई संबंध नहीं, यद्यपि ऐतिहासिक कारणों से इसका धर्म के साथ सबंध जोड़ दिया गया है। इसलिए धर्म से स्वतंत्र रख कर समाज का पुनः संगठन करने की आवश्यकता है। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान मेक्स मुलर भट्ट का मत है कि मनुस्मृति का जाति-भेद वेद में मिलकुल नहीं। वेद में ब्राह्मण को धेष्टा और शूद्र की नीचता का कोई उल्लेख नहीं। उस में परस्पर खान-पान और व्याह-शादी का भी कोई निषेध नहीं।*

* "If then, with all the documents before us, we ask the question, does caste, as we find it in Manu and at the present day, form part of the ancient religious teachings of the Vedas? We can answer with a decided No.

प्रोफेसर यादविया कहते हैं कि जाति-भेद के अत्याचार के कारण उपनिषदों का उच्च ब्रह्म ज्ञान, और गाथा की आचार-नीति केवल बात ही बर्न रह गई है। भारत जोर तो देता है समूचे जट और चेन्न नग्न की एकता पर, किन्तु उसने पोषित किया है एक ऐसी समाज-रचना को, जिसने इस के षट्को को शताब्दियों से अग्न अग्न कोटरियों में बंद कर दिया है। इसी समाज-रचना के कारण इस को विदेशी आक्रमणकारियों से हारें खानी पड़ी है। इनसे यह दरिद्र और दुर्बल हो गया है। सब से घुरी बात यह है कि इस समाज-रचना ने भारत में ऐसे मनुष्य उत्पन्न कर दिए हैं जो असह्य माने जाते हैं, चिनको देखने से ही हिंसा अपवित्र हो जाता है। हमने भारत में भाई को भाई का हत्याया बना दिया है।*

There is no authority whatsoever in the hymns of the Vedas for the complicated system of castes, no authority for the offensive privileges claimed by the Brahmin no authority for the degraded position of the shudras There is no law to prohibit the different classes of the people from living together from eating and drinking together no law to prohibit the marriage of people belonging to different castes no law to band the offspring of such marriages with an indelible stigma —Max Muller 'Chips from a German Workshop II (1687) pp 307-308

* The high metaphysics of the Upanishadas and the ethics of the Gita have been reduced to mere words by the tyranny of caste Emphasising the unity of the whole world animate & inanimate India has fostered a social system which has divided her children into watertight compartments divided them from one another generation to generation for endless centuries. It has exposed her to foreign conquests which have left her poor & weak And worst of all she has become the home of untouchability and unapproachability which have branded her with curse of Cain — Contemporary Indian Philosophy p 368

उन्नीसवाँ परिच्छेद

प्रजातन्त्र और जाति-भेद

क्या सिद्धान्तों की दृष्टि से और क्या प्रवृत्तियों की दृष्टि से लोक राज्य और जाति-भेद में बड़ा भारी वैपरीत्य है। दोनों पद्धतियों के आदर्शों, अन्तर्गत् रीतियों और सामाजिक जीवन पर उनके प्रभावों की परीक्षा करने के पूर्व यह बताना परम आवश्यक है कि लोक राज्य या प्रजातन्त्र कहते किसे है। यहाँ हमारा संबंध उन आदर्शों एवं सिद्धान्तों से है जिन पर समान की लोकतन्त्र धारणा आधारित है, उन संस्थाओं से नहीं—चाहे वे पार्लियामेन्टरी फॉर्म, या सोवियत हों—जिनके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों ने उन आदर्शों एवं सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करने का भत्न किया है।

ऐसे समान की भावना जिस में सब मनुष्य बराबर और अपना सरकार के लिए उत्तरदायी हों, सभी देशों में वर्तमान रही है। अब यह बात मनी भँति प्रतिष्ठित हो चुकी है कि एक समय स्वयं भारत में भी प्रजातन्त्र और गणतन्त्र परम्पराएँ बहुत प्रबल थीं। यूरोप में प्रजातन्त्र संस्थाओं का विकास ग्रीक और रोमन परम्पराओं से हुआ था। परन्तु ग्रीक और रोमन दोनों अपने अपने शासक-वर्गों में ही प्रजातन्त्री थे, जिस प्रकार कि भारत में ब्राह्मण थे। यूरोप में वर्ग भेद धीरे धीरे अन्तर्धान हो गये और उनके राजनीतिक कार्यों के प्रतिनिधि स्वरूप प्रजातन्त्री समाज एवं राष्ट्र-राज्य क्रमशः प्रधान हुए। इसके विपरीत भारत में समय के साथ साथ वर्ग-भेद अविकाशिक बड़े होत गये। यूरोप में समाज ने विशाल बनकर राज्य की समूची जनता को अपने में ले लिया। उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड में पहले राजनीतिक समाज केवल उन्हीं प्रधान मुत्तरों (टेनेन्ट्स) का था जिनको प्रत्यक्ष रूपसे राज्य से भूमि मिली हुई थी। इस समाज को विशाल बनाकर उस में सब माफीदारों को भी सम्मिलित कर दिया गया। इस संस्था के लचकदार होने से समाज प्रगतिशील बना रहा। ये माफीदार और उनके साथ

नगरों के अधिकारी मिलकर गाँव बनाने थे। फिर कालान्तर में इस संस्था को और भी विस्तार कर दिया गया, जिस में उन्नीसवीं शताब्दी में पोटार, इजारेदार और अन्य भी इस के भाग आ गये। फिर ट्रेड यूनियन और भजदूर आन्दोलन प्रकट हुए। ये गाँव के निम्नतम वर्गों की दूगरी के साथ समाज अधिकार की अभिरामना थी। प्रतिनिधित्व के आधार रूप में श्रम-व्यवस्था की मरत प्रस्ताव को समानता मिल जाने से समाज का पूर्ण प्रकार हो गया।

एक बड़े विद्वान ने प्रजातंत्र का लक्षण इस प्रकार दिया है—“जनता का शासन, जनता के लिए शासन, और जनता द्वारा शासन।” “जनता” शब्द का लक्षण इतिहास के विभिन्न कालों में मौलिक रूप में परिवर्तित होता रहा है। अब से कुछ ही काल पहले तक ‘जनता’ में स्त्रियाँ नहीं समझी जाती थीं। दक्षिण अफ्रीका में अब भी वहाँ के मूल अधिकारियों को ‘जनता’ नहीं माना जाता। सोवियत संघ में भजदूर वर्ग के सिवा किसी दूसरे को राजनीतिक अधिकार नहीं है। यही दृष्टा दृष्टी की भी है। इन सब परस्पर विरोधों के रहते हुए भी इस से इंकार नहीं किया जा सकता कि कम से कम सिद्धान्त रूप में अब ‘जनता’ शब्द उन श्रम-व्यवस्था लोगों के समूचे समाज को प्रकट करता है, जो अपने और दूसरों के लिए सोच सकते हैं। इस परिभाषा का शाव और अधिक विस्तार संभव नहीं।

इसलिए प्रजातंत्र का पहला स्वतःसिद्ध मत यह है कि राज्य वास्तव में सारा समाज-जनता-की संगठित शक्ति को दिसता है। राजनीतिक शक्ति और सामाजिक अधिकार व्यक्तियों, परिवारों या दलों में नहीं, बल्कि सामूहिक समाज में है। तब प्रजातंत्र का अर्थ होगा समाज की एक ऐसी अवस्था, शासन का एक ऐसा संगठन, सामाजिक संबंधों की एक ऐसी पद्धति जिसमें किसी भी एक व्यक्ति को अपने दूसरे अनुष-बंधुओं पर कोई सहजात अधिकार नहीं। इस में स्पष्ट हो जाता है कि ‘जनता’ का शासन प्रजातंत्र के लक्षण के रूप में केवल आशिक सत्य है। प्रजातंत्र इस से कुछ अधिक वस्तु है। प्रजातंत्र इस मूलभूत एवं अतर्कनीय सिद्धान्त की अनुभूति है कि मनुष्य अपने आप में एक चरम फल है और समाज के संगठन का मौलिक सिद्धान्त है मनुष्यों की समष्टि के रूप में, समाज में अधिक से अधिक गतिशक्ति को, प्रत्येक मनुष्य पर एक व्यक्ति के रूप में, कम से कम स्वावट के साथ, उत्पन्न करना।

यह सत्य प्रजातन्त्र का आधार है। इस भली भाँति स्वीकार कर लेने के बाद, मानवी समता का भाव बिलकुल स्पष्ट हो जायगा। सब मनुष्य बराबर हैं, यह कोई नवीन सिद्धान्त नहीं। मानवा विचार के आरम्भ से ही यह किमी न किसी रूप में सब धर्म-मतों में प्रकट होता रहा है। महान मनापी हसो का मत था कि मानवा विषमता सभ्यता का परिणाम है। समता का सिद्धान्त सामानिक प्रगति का सभी विचारों का आधार है। इसे एक महान सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय हसो को ही है। वास्तव में हसो आधुनिक लोकतन्त्र का जनक है।

समता के शत्रुओं का आज भी अभाव नहीं। इस के सस्ते समालोचक कहा करते हैं कि यह प्रणाली के विशेषाधिकार लेने के लिए दुर्बलों की विग्राहक है। वैज्ञानिक बताते हैं कि समता शारीरिक रूप से असम्भव है। कारण यह कि प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्वजों का, देश-परम्परा का, पारिवारिक अवस्थाओं और सत्त्व गुणों का परिणाम मात्र होता है। फिर कई दूसरे कहा करते हैं कि व्यक्तियों, राष्ट्रों और जातियों में असमता इतना अधिक है कि समता का विचार—यदि समता का अर्थ यह है कि मनुष्य समान योग्यता और समान चरित्र वाले हैं या उनको ऐसा होना चाहिए—स्पष्ट रूप से न्याय-विरुद्ध है। इन प्रत्यक्ष सचाइयों से किसी को इकार नहीं। मानवी समता का विचार यज्ञ परम्परा, चरित्र और उन सब असंख्य हेतुओं की महत्ता से इकार नहीं करता जो मनुष्य के जीवन को ढालते हैं। वह तो केवल इस बात पर बल देता है कि यदि मानव समान को अपना पूर्णतम विकास करना है, तो प्रत्येक मनुष्य का आत्मगत निर्धारित मूल्य एक-सा है अथवा एक-सा होना चाहिए। यह बगों, उपबगों और व्यवसायों की असमता को, जन्म या अपरिवर्तनीय धर्मों पर आधारित असमता को, स्वीकार करने से इकार करता है। प्रजातन्त्र जिस बात को दृढ़तापूर्वक कहता है वह अधिकारों, विशेष सुविधाओं और सुयोग्यता की समता है, प्रतिभा या चरित्र की समता नहीं। यह कोई नहीं कहता कि सब मनुष्य एक-से मोटे-लंबे और एक-से बुद्धिमान होने चाहिए। लोकतन्त्र यह कहता है कि सब को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए।

प्रजातन्त्री आदर्शों का महान कूट तार्किक नेपोलियन समता का लक्षण प्रतिभा के लिए खुला अवसर या व्यवसाय बताता है। परन्तु यह केवल अर्द्ध

सब है। प्रजापति में समस्त प्रजापति की शक्तियों के लिए मनुष्य अक्षर के साथ ही समस्त नहीं हो जाती। इस में सर्वोच्च चरित्र पर ध्यान रखा प्रभाव रखने वाला गमनातिक शक्तियों और वैधानिक स्थिति का माध्यम सिद्धान्त काम करता है। कुछ मनुष्यों के जीवन का मूल्य अधिक और कुछ का कम लगाना अनिवार्य रूप से इन लोगों को पन्ना कर लेता है जिनके जीवन का मूल्य कम लगाया जाता है। यह वह सिद्धान्त है कि प्रजापति जिस के रूप में विद्यमान है।

परन्तु जाति-भेद एक ही अवसर के लिए शास्त्रों को बहुत दृष्टि और शक्ति का बहुत बड़ा दण्ड देता है। उदाहरणार्थ, यदि द्विज किसी को गनी है तो उस पर बहुत बड़ा दण्ड लगाया जाता है। पर यदि द्विज को गाली दे तो उस का जीभ काट डालने का और उसके मुँह में जलती हुई दस उँगुली की कील ठोकने का दण्ड है।

फोड़ भी व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता और पण्य व्यवसाय पर आपाति पद-भरणा के विचार का प्रबल प्रतिवाद गमना के सिद्धान्त ने उत्पन्न होने वाला प्रजापति समान का एक दूसरा नियम है।

परन्तु जाति भेद विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न काम निश्चित करता है और इन कामों के साथ ऊँच-नीच का भाव बड़ी दृढ़ता से बिपदाए हुए है। जाति-भेद में काम की बाँट नहीं, काम करने वालों की बाँट है। जो शास्त्र का पेटा है उसे वेद को पढ़ने और पढ़ाने का ही काम करना चाहिए, चाहे उन में इस काम की योग्यता न भी हो। भट्ठी के बेटे को मैला उठाने का ही काम करना होगा, चाहे उस में डाक्टर बनने का ही समान क्यों न हो। इस से स्पष्ट है, जाति-भेद राष्ट्र की सारी जनता को उत्पत्ति के समान अवसर नहीं देता। इसलिए वह लोकतन्त्र का उत्तर है।

तब प्रजापति समाजका एक ऐसा संगठन है जिसमें सारी सत्ता क्या राज नीतिक और क्या दूसरी—समाज की अखण्ड समष्टि के हाथ में रहती है। समता इस का प्रधान सिद्धान्त है। इस के प्रमुख नियमों का आधार यह निश्चित नैतिक सूत्र है कि प्रत्येक मनुष्य अपने आप में चरम फल है और राज्य स्वयं वहीं तक बाँडनीय है जहाँ तक वह व्यक्ति को आमानुभूति का सर्वोत्तम अवसर देता है। यह जन्म या संपत्ति पर आधारित किसी भेद के

सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता। यह सब मनुष्यों को समान अवसर देने के पक्ष में है। इसकी प्रधान सामाजिक प्रवृत्ति समूहों का रुकावटों को तोड़कर प्रगति करते हुए उनको अधिक बड़े समाज में परिणत कर देना है।

प्रजातन्त्र पद्धति दूसरी पद्धतियों के सदृश अपनी धर्म एवं शिक्षा सबका नीतियों द्वारा कार्य करती है। क्योंकि राज्य समाज को संपूर्ण समष्टि से अभिन्न होता है, इसलिए प्रजातन्त्र का शिक्षा-सबधी आदर्श जाति-भेद से पूर्णतः भिन्न है। प्रजातन्त्र नि शुल्क, अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा, समान सुविधाओं, सक्षोप व्यक्तियों के लिए विशेष ट्रेनिंग और कम समझदारों पर अधिक मनो-योग देने के पक्ष में है। यह किसी भी प्रकार की वर्ग-शिक्षा की किसी ऐसी पद्धति को स्वीकार नहीं करता, जो पद-भर्यादा पर आधारित आत्मोन्नति को उत्साहित करता हो। इसके विपरीत, वर्ण-भेद का आदर्श शिक्षा को विशेष वर्गों तक सीमित रखना और उनमें अपने वर्ण की श्रेष्ठता की चेतना को विरसित करना है। वर्ण-व्यवस्था में शूद्रों और स्त्रियों के लिए ज्ञान का निषेध है। यह शिक्षा का इजारा केवल एक विशेष वर्ग को ही सौंपती है।

अपनी धर्म-सबधी नीति में भी प्रजातन्त्र पद्धति पुरोहित के प्रभाव के विरुद्ध है, क्योंकि सत्य केवल एक ही धर्म तक सीमित नहीं, और समार में अनेक धर्म हैं और रहेंगे। इसलिए प्रजातन्त्र की प्रवृत्ति सदा लौकिक होने की ओर रहती है। इसके पुरोहित के प्रभाव के विरुद्ध आक्रमण को बहुधा धर्म पर धामन लगा लिया जाता है। जहाँ प्रतिष्ठित धर्म दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता एवं मत की स्वतन्त्रता का अनुमति नहीं देत और जहाँ पुरोहितों ने लौकिक अधिकारों को भी हथिया लेकर बड़ा प्रजातन्त्र को उनका विशेष करना पड़ता है। क्योंकि प्रजातन्त्र का आदर्श प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वतन्त्र विकास के लिए स्वतन्त्र रखना है। इसलिए व्यक्तिगत धर्म में हस्तक्षेप करना इस के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है। वर्ण-भेद अपने को धर्म पर आधारित करता है और पुरोहित शाही के प्रभाव को बढ़ाने में प्रवृत्त है। इसलिए यह प्रजातन्त्र के सर्वथा विपरीत है।

प्रजातन्त्र शासन-पद्धति में मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के मामलों का बड़ा हस्त-निर्णय करने का अधिकार रहता है, जहाँ तक कि दूसरों को उसके मामलों में निर्णय करने का है। इसलिए प्रजातन्त्र में व्यक्ति में सामान्य कल्याण की

अपि यदि विवक्षित हो। इसे धातुभव हो जाना है कि व्यभिचार
स्पर्धिता सामाजिक संगठन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इस से उस के अंग
सामाजिक बंधनों के सच्चे नियम सम्मेलन से उस की गमस में आ जाने
हैं। दूसरी जगह इन बंधनों का आधार या तो धर्म—व्यवस्था नष्ट होना
है, जैसा कि जाति-भेद की दशा में, या छद्मों का, जैसा कि धनिक-तन्त्र
शासन-पद्धति में, या राजा का, जैसा कि राजतन्त्र में। इस प्रकार प्रजातन्त्र
शासन-पद्धति का पक्ष परिणाम आत्म-समान और किन्हीं विवेक वर्ग से
भिन्न संपूर्ण जनता में उत्तरदायित्व के भाव का विकसित है।

प्रजातन्त्री आदर्श का दूसरा और समान रूप से महत्वपूर्ण परिणाम विभिन्नता
की उन बातों का तोड़ टाँकने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति है जिन्होंने सकीर्ण घरेलू
दीवारों से ससार को टुकड़े-टुकड़े कर रखा है। यह अपने कार्य-क्षेत्र का सदा
प्रसारित करता रहता है। इस से बड़ा और राष्ट्र के शुद्ध विभाग मिलते जाते हैं।
यूरोप में जिस अन्तराष्ट्रीय भावना का विकास हुआ है वह प्रजातन्त्र का ही
परिणाम है।

प्रजातन्त्र और जाति-भेद दो परस्पर विरुद्ध चीजें हैं। प्रजातन्त्र का आधार
समता पर है और जाति-भेद का जन्म मूल्य ऊँच-नीच पर। प्रजातन्त्र में
दूसरों को अपने में मिलाने का सिद्धान्त काम करता है और जाति-भेद में
अपने से बाहर निकालने का। प्रजातन्त्र वर्ग एवं धेणी के बंधनों को तोड़ने का
प्रयत्न करता है, पर जाति-भेद उनको रखायी बनाता है। मोक्षतन्त्र सब लोगों
का विद्या देता है जिससे धेणी और वर्ग का भाव मिट जाय। पर जाति-भेद
केवल ऊँच वर्गों के लिए ही शिक्षा पाने का अधिकार मानता है। सारांश यह
कि प्रजातन्त्र और जाति-भेद सब बातों में एक दूसरे के विरुद्ध हैं। आग और
पानी की भाँति इन का आपस में मिश्रण असंभव है।

स्मृतियों में वर्ण-भेद का जो आदर्श उपस्थित किया गया है, उस का प्रभाव
हिन्दू समाज पर बड़ा ही गिरने और चरित्र को हीन करने वाला हुआ है। इस
का सार और रूप जर्मन दार्शनिक नीत्शे के सिद्धान्त का-सा है। नीत्शे के
बहुत पहले मनु ने अतिमानव (Superman) के सिद्धान्त का उपदेश किया
था। वर्ण-भेद का उद्देश्य स्वाधीनता, समता, और बहुता स्थापित करना नहीं।
यह ऐसा वाद है, जो सब हिन्दुओं को अतिमानव—ब्रह्मण—की पूजा का

प्रत्यादेश देता है। वह कहता है कि अतिमानव और उस के वर्ण के लोग ही जीने और शासन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। शेष सब हिन्दू उन की सेवा करने के लिए ससार में आए हैं, और किसी काम के लिए नहीं। उन का अपना कोई जीवन नहीं, उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास का कोई अधिकार नहीं। वर्ण-धर्म का यही उपदेश चला आ रहा है। हिन्दू दर्शन, चाहे वह वेदान्त हो या सांख्य, न्याय हो या वैशेषिक, अपने ही वृत्त के भीतर घूमता रहा है। उसने हिन्दू समाज-रचना पर कोई प्रभाव नहीं डाला। हिन्दुओं का यह तत्त्वज्ञान कि सब कुछ ब्रह्म ही ही है, केवल बुद्धि की ही बात रहा है। उसने कभी सामाजिक दर्शन का रूप धारण नहीं किया। हमारे दार्शनिकों ने एक हाथ में दर्शन को थामे रखा है और दूसरे में मनु को। दाहिने हाथ को पता नहीं कि बायें में क्या है। हमें इस असंगति से कभी कट नहीं हुआ।

अब अपनी समाज-पद्धति को लीजिए। क्या इस से भी थुरी कोई दूसरी चीज हो सकती है? जात-पात चातुर्वर्ण्य का ही भ्रष्ट रूप है। इस चातुर्वर्ण्य को हम लोग आदर्श समझते हैं। पर क्या जन्म सिद्ध भोन्दू के सिवा कोई दूसरा मनुष्य भी कभी चातुर्वर्ण्य को समाज का आदर्श रूप स्वीकार कर सकता है? व्यक्ति एवं समाज दोनों की दृष्टि से यह भ्रष्टता और अपराध है। एक वर्ण और केवल एक ही वर्ण को शिक्षा एवं विद्या का अधिकार है। एक वर्ण और केवल एक ही वर्ण को व्यापार का अधिकार है। एक वर्ण और केवल एक ही वर्ण को सेवा करने की आज्ञा है। व्यक्ति पर होने वाले ऐसी समाज-पद्धति के फल स्पष्ट हैं। ऐसा मनुष्य आपको कहीं मिलेगा, जिसके पास आजीविका का कोई साधन न हो और वह अपनी शिक्षा को गिरा न दे? आपको ऐसा सैनिक कहीं मिलेगा, जिस के पास न विद्या हो और न सस्कृति, फिर भी जो अपने शस्त्रों का उपयोग विनाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए करे? आपको ऐसा श्रमिक कहीं मिलेगा, जिसके पास परम्परागत सहज ज्ञान के सिवा मार्ग दिखाने वाली कोई चीज न हो और फिर भी जो गिरकर पशु न बन जाय? ऐसा सेवक कहीं मिल सकता है, जिसे विद्याध्ययन का, शस्त्र धारण करने का, और आजीविका का कोई दूसरा साधन रखने का अधिकार नहीं, फिर भी जो वैसा मनुष्य हो, जैसा कि उसका दृष्ट्य उसे बनाना चाहता था? यह चातुर्वर्ण्य-पद्धति जहाँ व्यक्ति के लिए हानिकारक है, वहाँ समाज को भी भेद्य बनाती है। समाज-रचना के

लिए इतना ही पर्याप्त नहीं कि वह मुद्दिन के लिए ही अच्छी हो। उसे धोधी-पानी का गमना करने के योग्य भी होना चाहिए। क्या वह वर्ण-व्यवस्था आक्रमण के नुक़ान को रोक सकती है? स्पष्ट है कि कदापि नहीं।

आत्मरक्षा के लिए हो या आक्रमण के लिए, समाज इस योग्य होना चाहिए कि वह अपनी सैनिक शक्तियों को युद्ध के लिए बुल्य सके। जिस समाज-पद्धति में जनता को विभिन्न वर्गों में बाँट कर एक दूसरे से बिल्कुल पृथक् कर दिया गया हो, जिस में प्रत्येक वर्ग के काम और कर्तव्य बिल्कुल पृथक् हों, जिस में एक वर्ग का काम दूसरे वर्ग के लिए वर्जित हो, वहाँ युद्ध के लिए सब की लाम-बंदी कैसे की जा सकती है? हिन्दुओं की १० प्रति सैकड़ा प्रजा को—ब्रह्मण, वैश्य और शूद्र को—वर्ण-व्यवस्था के अनुसार दाय्य धारण करने का अधिकार नहीं। फिर कितनी देन की रक्षा कैसे की जा सकती है, यदि विपत्ति के समय उस की सेना यह नहीं सकती?

इस में कोई संदेह नहीं कि भारत के राजनीतिक नेता देश में सुशासन चाहते हैं और उनका मुख्य लोकार्थ्य स्थापित करना है। परन्तु उन्होंने क्या कमी सोचा कि सर्वे अर्थ में यह लोकार्थ्य संभव भी है या नहीं? प्रजातन्त्र शासन-पद्धति वहीं संभव हो सकती है, जहाँ पहले समाज का रूप भी प्रजातन्त्री हो। यदि सामाजिक प्रजातन्त्र (Social democracy) नहीं, तो प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली का रिवाज़ गठन कुछ मूल्य नहीं रखता और उस समाजके अवोग्य होता है। इन राजनीतिज्ञों ने कमी अनुभव ही नहीं किया कि प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली कोई शासन का रूप नहीं, बल्कि मूलतः समाज का विकसित एवं संस्कृत रूप है। प्रजातन्त्र समाज में आवश्यक नहीं कि एकता हो, उद्देश्य का साक्षात् हो, परस्पर सहानुभूति हो, या सार्वजनीन चरम फल के लिए अनुराग हो। परन्तु उस में दो बातें निस्संदेह रहती हैं। पहली बात है मन का भाव, अपने दूसरे साथियों के प्रति समान एवं समतुल्य का भाव। दूसरी बात है, कड़ा सामाजिक स्वयंसेवकों से रहित एक सामाजिक संगठन। एक ओर तो समाज में वर्ण-व्यवस्था बनाकर हिन्दु समाज के विभिन्न समुदायों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया है, शूद्रों और ब्राह्मणों का रोटी-बेटी-व्यवहार निषिद्ध ठहरा दिया गया है, जिस का परिणाम विशेषाधिकार भोगी द्विज और अधिकार-रहित शूद्र का भेदभाव है, और

दूसरी ओर लोकतन्त्र शासन-प्रणाली की दुहाई दी जा रही है। ये दो बात सर्वथा भिन्न और भे भेद हैं।

हिन्दू-समाज का विवेक रुग्ण हो गया है। इस में नवशक्ति का संचार करने की आवश्यकता है—एक सच्चा सामाजिक प्रजातन्त्र उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसमें बिना निश्चित एवं स्थिर राजनीति संभव ही नहीं। शायदा इस बात का है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता अधिक महत्व रखती है या सुदृढ़ नैतिक तन्त्र। इतिहास का महापण्डित लेकी कहता है—'राष्ट्र की शक्ति और समृद्धि की आधार-शिला शुद्ध मूल्य-व्यवस्था, पाणिज्य में पवित्रता, नैतिक गुण के उच्च आदर्श, लोक-संग्रह, सरल स्वभाव, साहस, निष्कपटता और विवेक की विशेष निदापिता एवं परिमितता में रखी जाती है। यह विवेक जितना बुद्धि से उतना ही चरित्र से उत्पन्न होता है। यदि आप किसी राष्ट्र के भविष्य के संबंध में सुविवेचित मत बनाना चाहते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए कि उपयुक्त गुण उसमें बढ रहे हैं या घट रहे हैं। सावधानतापूर्वक देखिए कि सार्वजनिक जीवन में कौन गुण राज से अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या चरित्र का महत्व बढ रहा है या घट रहा है। जिन लोगों को राष्ट्र में उच्चतम पद मिल रहे हैं, क्या वे ऐसे मनुष्य हैं, जिन की यही निजी जीवन में, क्षमताशाली विचारक सच्चे सम्मान के साथ करते हैं? क्या उन के विश्वास निष्कपट, जीवा स्थिर और पवित्रता निश्चित है? इस स्रोत को सावधानी के साथ देखने से आप किसी भी राष्ट्र की जन्म पत्रिका सवातम रीति में तैयार कर सकते हैं।"

तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारतीय जनता जाति-भेद को बनाए रखना चाहती है या लोक राज्य स्थापित करना? क्या वह शप ससार के साथ चलना चाहती है या पीछे पिसटते रहना? यह बात निश्चित है कि हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। जब तक जाति-भेद का भाव प्रबल है प्रजातन्त्रो संस्थाएँ सामाजिक आत्मचार का ही दूसरा नाम हो जायेंगी। स्वराज्य जनता के लिए प्रभुओं का परिवर्तन मात्र ही सिद्ध होगा। अंग्रेजों के स्थान में अब ऊँचे वर्ण के मुद्गीभर लोग उन के शासक बन जायेंगे। उच्च वर्णों ने जो बहुत बड़े अधिकार और स्वत्व ले रखे हैं, उनकी वर्तमानता में लोक-राज्य प्रायः असंभव है। जातिगत अधिकारों को स्थायी बनाने के लिए यह लोकतन्त्र

उन्ने वगैरे को एक दृष्टिकोण का काम देना। यदि आप नहीं चाहते कि स्पष्ट मन सामाजिक व्यवहार का रूप धारण करे, तो इन जाति-भेद को पूर्ण रूप पर टाटना होगा, नहीं तो प्रतिनिधि समस्याओं का अर्थ उन लोगों के लिए केवल विरोधाभास हो जायगा जो वर्ग-व्यवस्था का। यहाँ के सब से ऊँचे पग पर सारे हुए राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जाति-भेद की महा शक्ति का उपयोग कर रहा है।

जाति-भेद को मानने वाले समाज में मनुष्य के धर्म, योग्यता एवं सेवा-भाव पर कुछ मुख्य नहीं। वहाँ मुख्य जाति का है। जिस प्रदेश में जाट अधिक पसंद है वहाँ में कोई ब्राह्मण और जहाँ बनियों की शक्ति अधिक है वहाँ में कोई जाट, चाहे वह सिन्हा हो विद्वान्, स्वाभाविक और दश-संवत्स कबो न हो, कभी किसी अगमवादी या बोर्ड के चुनाव में मंच नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी विश्वास की बात बहुत कम है। प्रजातंत्री देशों में बहुमत और अल्पमत राजनीतिक विभागों के आधार पर होता है, और वह बदल सकता है। जो आज बहुमत है वह कल अल्पमत हो सकता है। धर्म भी बदल जा सकता है। पर जन्मभूत जाति पर आधारित बहुमत और अल्पमत अपरिवर्तनीय है। मुन्हाड़ी के बोट ब्राह्मणों से और बट्टिया क बोट राजपूतों से बनने की कभी सम्भावना नहीं हो सकती। हिन्दू-मुसलमान का उपद्रव, भूमिहार और कयस्थ का वैमनस्य, ब्राह्मण और अंबाहमण का सिर फुटोवल सब जाति-भेद के ही विभिन्न रूप हैं और लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं।

भारत के मोशलिस्ट अर्थात् समाजवादी लोग, यूरोप के समाजवादियों के अनुकरण में, कहते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, उसकी चेतना और आकांक्षाएँ आर्थिक तथ्यों में बँधी हुई हैं। उन के मत से संपत्ति ही एक मात्र शक्ति है। इसलिए वे प्रचार करते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार भारी भ्रम मान हैं और किमी भी दूसरे सुधार के पूर्व साम्प्रतिक संपत्ति द्वारा आर्थिक सुधार का होना परमावश्यक है। पर प्रश्न होता है कि क्या एक मात्र आर्थिक उद्देश्य से ही मनुष्य सब काम करता है? रखा-वैसा ही एक मात्र

शक्ति है? यह बात मानव-समाज का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं।

साधु-महात्माओं का सर्वसाधारण पर जो शासन होता है, यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि व्यक्ति का सामाजिक स्थिति भी बहुत शक्ति और अधिकार का कारण बन जाती है। भरोसा करोड़ों लोग कगार साधुओं और पण्डितों की आज्ञा क्यों मानते हैं? भारत के करोड़ों कगार आना भंगूटी-छाया केवल भी करती और मरुत क्यों जाने हैं? भारत में पुरोहित का शासन मजिस्ट्रेट से भी बड़कर है। भारतीय समाजवादियों की भूत इस बात में है कि वे मान लेते हैं कि क्योंकि यूरोपीय समाज की वर्तमान अवस्था में धन एक प्रधान शक्ति है, इसलिए भारत में भी वह प्रधान शक्ति है अथवा अन्ततः काट में भी वह प्रधान शक्ति का। धर्म, सामाजिक स्थिति और सम्पत्ति, ये सब शक्ति एक प्रभुता के स्रोत हैं। इनसे एक मनुष्य दूसरे का स्वतन्त्रता का निमग्न करता है। इन में से एक का एक अवस्था में प्राधान्य रहता है और दूसरे का दूसरी अवस्था में। बस इतना ही अन्तर है। प्रतिष्ठित समाज-शास्त्री हास्टर मीज * कहता है कि पश्चिमी देशों में जैसे सारी शक्ति धन में मानी जाती है, वहाँ तक कि वहाँ धर्म भी धन से दया हुआ है, वैसे ही भारत में प्रधान शक्ति जाति में है। यह जाति अधिकतर ब्राह्मणों और क्षत्रियों की सत्ता का परिणाम है। यदि यूरोप

* The art of the power may differ widely between different groups. In the West the power is largely economical (money is crystallised power) predominating even over the power of the Church. In India it is the power of caste largely the product of the power of Brahmins and of the ruling classes.

In the west the social mind is obsessed by the idea of economical power and in India by the idea of caste power. The orthodox Brahmins are afraid of nothing but an attack on their position in relation to the lower castes and untouchables, on their social and religious privileges. If the social mind did not attach its seal to the economic power in Western society and to the power of caste in India these different kinds of power could never tyrannise society as they do by obstructing the freedom of the individuals — Dharma and Society by Gualtherus H Mees, p 145

है पर गुण-कर्म-स्वभाव में कर्ण स्पर्शना तो अच्छी है। इस सत्य में प्रथम यह होता है कि यदि चातुर्वर्ण्य में ध्वनि को उमके गुणों के अनुसार ही रचान मिलेगा, तो लोगों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लेबिल लगाने की क्या आवश्यकता है? ब्राह्मण का लेबिल लगाए बिना भी एक मित्रात्मान मान पाता रहेगा। क्षत्रिय का नाम दिए बिना भी सिपाही का आदर होगा। यदि यूरोपीय समाज अपने विद्वानों और योद्धाओं पर स्याही लेबिल लगाए बिना भी उनका आदर-सत्कार कर सकता है तो हिन्दुओं को हा लेबिल लगाना क्यों आवश्यक जान पड़ता है? ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि के इन लेबिलों को बनाए रखने के विरुद्ध एक ओर भी आपत्ति है।

यह अनुभव सिद्ध बात है कि जो भावनाएँ और संस्कार किसी नाम के साथ एक बार जोड़ दिए जाते हैं, वे हमारा एक अंश ही बन जाते हैं। वे बड़े हो कर ऐसी मनोवृत्ति का रूप धारण कर लेते हैं कि जिस से मुक्त होना मुशकिल व्यक्ति के लिए भी कठिन हो जाता है। प्राचीन कुसंस्कारों की मानसिक दासता से मुक्त होना उतना मुश्किल नहीं, जितना कि प्रायः समझा जाता है। आचरण में थोड़ा-बहुत परिवर्तन अवश्य हो सकता है, परन्तु यदि नाम वही रहे, तो उन नामों के साथ लगा दृढ़ भावनाएँ, न केवल संस्कार-रूप में, बल्कि आचरण में भी, बनी रहता है। 'ब्राह्मण' शब्द के साथ श्रेष्ठता और 'शूद्र' शब्द के साथ निम्नता का जो भाव लगा दिया गया है, उसका संस्कार बड़े से बड़ा हिन्दू-मुधारक भी दूर नहीं कर सका। भारतीय इतिहास में सदा से यह चातुर्वर्ण्य-विभाग ब्राह्मण को पूज्य और शूद्र को जप्य बताता आया है। इसे सब किसी ने लोकतन्त्र का विरोधी माना है। चातुर्वर्ण्य को गुण-कर्म-स्वभाव-मूलक बताकर लोगों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के दुर्गन्ध युक्त लेबिल लगाना एक प्रकार का महा पाखण्ड-जाल फैलाना है। शूद्रों और अशुद्धों को चातुर्वर्ण्य शब्द से ही धृष्ट है, उनकी आत्मा इस के विरुद्ध विद्रोह करती है। इतना ही नहीं, सामाजिक समझ की पद्धति के रूप में भी यह चातुर्वर्ण्य शमाश्रय एवं हानिकारक है और बहुत गुरी तरह से अमफल हो चुका है।

विद्वान् डाक्टर बी. आर. अम्बेडकर अपनी पुस्तक "एनिहिलेशन ऑफ कास्ट" में लिखते हैं कि चातुर्वर्ण्य तभी छापा माना जा सकता है जब पहले यह मान लिया जाय कि समूची जनता को चार निश्चित धर्मियों में बाँटना

संभव है। इस दृष्टि से चानुर्वर्ण्य-मर्यादा प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था से बहुत मिलती है। प्लेटो मानता था कि प्रकृति से मनुष्य-समाज तीन श्रेणियों में बँटा हुआ है। उसके विरुद्ध एक बड़ी आपत्ति यह है कि वह समझता है कि व्यक्तियों का थोड़ी-सी विलकुल अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। उसे इस अपूर्व बात का अनुभव न था कि कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं, अर्थात् किन्हीं भी दो व्यक्तियों को एक ही श्रेणी में इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। एक व्यक्ति में जो प्रवृत्तियाँ काम करती हैं, वे दूसरे व्यक्ति की प्रवृत्तियों से बहुत अधिक विभिन्न हैं, किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

तमाशागाहे आलम में हर एक इंसान यत्तर है।

तिखस्मा बादे कसरत में यही वहदत कहाती है ॥

प्लेटो समझता था कि व्यक्ति की रचना में विशेष नमूनों की समताएँ या शक्तियाँ हैं। पर आधुनिक विज्ञान ने यह दिखाना दिया है कि स्पष्ट रूप से जुदी जुदी दो चार श्रेणियों में व्यक्तियों का वर्गीकरण करना मनुष्य के संबंध में बहुत उथले ज्ञान का प्रदर्शन करना है। व्यक्तियों को थोड़ी-सा श्रेणियों में बाँटकर उन के गुणों का उपयोग नहीं किया जा सकता। कारण यह कि व्यक्तियों के स्वभाव-गुण सदा अस्थिर एवं परिवर्तनीय होते हैं। जिस कारण से प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था सफल नहीं हो सकी, चानुर्वर्णीय की विफलता का भी वही कारण है, अर्थात् मनुष्यों की श्रेणियों में स्थिर कर देना संभव नहीं। जो आज पण्डित हैं वह कल योद्धा हो सकता है, जो आज योद्धा है वह कल सफल व्यापारी बन सकता है। बुद्धि की तीव्रता पाणिनि-सूत्रों के रटने, खण्डन-श्राव के घोटने, कविताओं के बनाने, लेखों एवं पुस्तकों के लिखने से ही प्रमाणित नहीं होती। रणभूमि में सेनापति को, सागर-युद्ध में एडमिरल को, व्यापार में सफल व्यापारी को और धर्मजीवियों को अपने काम को हौशियारी के साथ करने में भी बुद्धि को काम लेना पड़ता है। अब भला यह कौन और कैसे निर्णय करे कि किस की बुद्धि कितनी समान के योग्य और किस दर्जे की है। बुद्धि की तोल की कौनसी ताल है? इसी प्रकार एक सैनिक और एक मज्दूर में भी पारता, तालिका और परिश्रम की शक्ति एक समान ही मौजूद हो सकती है। केवल गोलों चलाना, कवायद करना, और श्रमियों का वध ही चारता के प्रधान

का समाज धन को और भारत का समाज जानि को महत्व देना छोड़ दे; तो ये दोनों चीजें समाज को पीड़ित न कर गयें।

यदि स्वार्थीनता आदर्श है और यदि उस स्वार्थीनता का अर्थ उस प्रभुता का नाश है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर रखता है, तब यह स्पष्ट है कि इस बात पर आप्रश्न नहीं किया जा सकता कि आर्थिक सुधार ही एक मात्र ऐसा सुधार है जो करने के योग्य है। यदि निराला विशेष समय में अथवा किसी विशेष समाज में शक्ति एवं प्रभुता सामाजिक और धार्मिक हो तो सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार को आवश्यक सुधार मानना पड़ेगा।

यह बात स्पष्ट है कि जो आर्थिक शक्ति समाजवादी लोग लाना चाहते हैं, यह तब तक नहीं आ सकती जब तक कि निम्नी शक्ति के द्वारा शक्ति श्रम में न ले ली जाय। उस शक्ति को हथियाने वाला आवश्यक रूप से सर्वशक्ति (Proletariat) मनुष्य होगा। तब पहला प्रश्न यह होता है—क्या भारत की सर्वसाधारण जनता ऐसी शक्ति लाने के लिए इच्छुकी हो जायगी? हम काम के लिए कौन बात उसको प्रेरित करेगी? एक मात्र चीज जो मनुष्य को ऐसा काम करने की प्रेरणा कर सकती है, वह यह भाव है कि जिन दूसरे मनुष्यों के साथ मिलकर यह काम कर रहा है, वे समता, बहुता, और सबसे बढकर न्याय के भाव से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। संपत्ति के समीकरण के लिए लोग किसी शक्ति में तब तक सम्मिलित नहीं होंगे जब तक उन्हें यह मादम न होगा कि शक्ति हो चुकने के बाद उन के साथ समता का व्यवहार होगा और जात-पात एवं सम्प्रदाय का कोई भेद-भाव नहीं रखा जायगा। कार्ल मार्क्स स्वयं कहता है कि “राजनीतिक समता सामाजिक समता की एक दवा है, इसकी गारण्टी नहीं” * यूरोप में समाज-वाद एकदम नहीं फैल सका। वहाँ इसके पहले दो शक्तियों ने इसके लिए भूमि तैयार की थी। महात्मा मार्टिन लूथर की धार्मिक शक्ति ने पुरोहित की शक्त को नष्ट कर दिया था। उसने सब के लिए आप बाबनिल पढने का अधिकार देकर धार्मिक दृष्टि से सब को बराबरी का अधिकार दिला दिया था। जैसे हमारे यहाँ ही और शत्रु को वेद पढने का अधिकार नहीं, वैसे यहाँ भी, लूथर से पहले, पादरी के सिवा

* Political equality is a condition, not the guarantee of social equality

साधारण मनुष्य को बायबिल बचने का अधिकार न था। लखर ने पुरोहित को इस इजारादारी को तोड़ डाला। उसके बाद फ्रांस की राज्य क्रान्ति ने भूपति राजाओं और बड़े बड़े जागीरदारों का नाश करके सर्वसाधारण जनता को स्वतंत्र कर दिया। पहले साधारण मनुष्य को, अपनी कोई भूमि नहीं होती थी। वह किसी बड़े जमीन्दार के यहाँ मुजारा (टेनेण्ट) के रूप में काम करता था। उसका कोई चोट न था। जमीन्दार का मत ही उस का मत होता था। वह चाहे जब मुजारा को अपनी भूमि से बेदखल करके भूखों मार सकता था। फ्रांस की राज्यक्रान्ति से सब लोग स्वतंत्र हो गये। वे बड़े बड़े कारखानों और फैक्ट्रियों में जाकर काम करने लगे। वे काम करते और अपनी मजदूरी लेकर घर आ जाते थे। इस औद्योगिक क्रान्ति से वे भूपति की दासता से मुक्त हो गये। पर इस पद्धति में भी एक दोष आ गया। सहजों भ्रमजावी फैक्टरी में काम करते थे। उनको तो थोड़ा थोड़ी मजदूरी मिलती थी, पर फैक्टरी का स्वामी उन से सहजों गुना अधिक लाभ उड़ाता था। वह करोड़पति हो जाता था, मजदूर दरिद्र ही बने रहते थे। इस दोष को दूर करने के लिए कार्ल मार्क्स ने समाजवाद का प्रचार किया।

हमारे देश में अभी ब्राह्मण पुरोहित का इजारा वैसे का वैसे ही बना हुआ है, वह “भूदेव” अर्थात् पृथ्वी पर ईश्वर का एजेण्ट माना जाता है, जन्ममूलक ऊँच-नीच पूर्ववत् वर्तमान है, राजे-महाराजे उसी प्रकार “भूपति”—भूमि के मालिक—और “नरेश”—लोगों के स्वामी—बने बैठे हैं। इन पहली दो जगरी मजिलों को तय किए बिना ही, यूरोप के अंधे अनुकरण में, भारत का समाजवादी दल तीसरी आर्थिक क्रान्ति लाना चाहता है। उसे अपने उद्देश्य में तब तक सफलता नहीं हो सकती, जब तक वह जाति-भेद का उन्मूलन नहीं कर लेता। भारत तो अभी तक भी मूलतः ग्रामों का देश है। यहाँ बड़े बड़े कारखाने ही कितने? यहाँ पूँजीवाद का रोग उतना दुःखदायक नहीं जितना जाति-भेद का है।

कुछ सज्जन कहते हैं कि जन्ममूलक जाति-भेद तो मान लिया कि बुरा

है। गुण-कर्म-स्वभाव में वर्ण व्यवस्था तो अच्छी है। इस सुषम में प्रथम यह होता है कि यदि चतुर्वर्ण्य में व्यक्ति को उसके गुणों के अनुसार ही स्थान मिलेगा, तो लोगों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लेबिल लगाने का क्या आवश्यकता है? ब्राह्मण का लेबिल लगाए बिना भी एक विद्वान् समान गन्त रहेगा। क्षत्रिय का नाम दिए बिना भी सिपाही का आदर होगा। यदि यूरोपीय समाज अपने विद्वानों और योद्धाओं पर स्थायी लेबिल लगाए बिना भी जनपद आदर-सत्कार पर सक्षम है तो हिन्दुओं को हा लेबिल लगाना क्यों आवश्यक जान पड़ता है? ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि के इन लेबिलों को बनाए रखने के विरुद्ध एक ओर भी आपत्ति है।

यह अनुभव सिद्ध बात है कि जो भावनाएँ और संस्कार किम्बदन्त नाम के साथ एक ढेर जोड़ दिए जाते हैं, वे हमारा एक अंश ही बन जाते हैं। वे कड़े हो कर ऐसी मनोवृत्ति का रूप धारण कर लेते हैं कि जिम से मुक्त होना मुश्किल व्यक्ति के लिए भी कठिन हो जाता है। प्राचीन इसस्कारों की मानसिक बाधता से दुर्गन्ध पाना उतना सुगम नहीं, जितना कि प्राथम समझा जाता है। आचरण में थोड़ा-बहुत परिवर्तन अवश्य हो सकता है, परन्तु यदि नाम बही रहें, तो उन नामों के साथ लगी हुई भावनाएँ, न केवल संस्कार-रूप में, बल्कि आचरण में भी, बनी रहती हैं। 'ब्राह्मण' शब्द के साथ श्रेष्ठता और 'शूद्र' शब्द के साथ निम्नता का जो भाव लगा दिया गया है, उसका संस्कार बड़े से बड़ा हिन्दू-मुसलमान भी दूर नहीं कर सका। भारतीय इतिहास में सदा से यह चतुर्वर्ण्य-विभाग ब्राह्मण को पूज्य और शूद्र को अधःपन्न करता आया है। इसे सब किसी ने लोकतन्त्र का विरोधी माना है। चतुर्वर्ण्य को गुण-कर्म-स्वभाव-मूलक बताकर लोगों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के दुर्गन्ध युक्त लेबिल लगाना एक प्रकार का महा पाखण्ड-जाल फैलाना है। शूद्रों और अद्वितीयों को चतुर्वर्ण्य शब्द से ही घृणा है, उनकी आत्मा इस के विरुद्ध विद्रोह करती है। इतना ही नहीं, सामाजिक संगठन की पद्धति के रूप में भी यह चतुर्वर्ण्य असाध्य एवं हानिकारक है और बहुत बुरी तरह से असफल हो चुका है।

विद्वान् डाक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी पुस्तक "एनिहिलेशन ऑफ कास्ट" में लिखते हैं कि चतुर्वर्ण्य सभी साध्य माना जा सकता है जब पहले यह मान लिया जाय कि सभी जनता को चार निश्चित श्रेणियों में बाँटना

संभव है। इस दृष्टि से चातुर्वर्ण्य-मर्यादा प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था से बहुत मिलती है। प्लेटो मानता था कि प्रकृति से मनुष्य-समाज तीन श्रेणियों में बँटा हुआ है। उसके विरुद्ध एक बड़ी आपत्ति यह है कि वह समझता है कि व्यक्तियों का थोड़ी-सी विलुल अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। उसे इस अपूर्व बात का अनुभव न था कि कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं, अर्थात् किन्हीं भी दो व्यक्तियों को एक ही श्रेणी में इफ्तग नहीं रखा जा सकता। एक व्यक्ति में जो प्रवृत्तियाँ काम करती हैं, वे दूसरे व्यक्ति की प्रवृत्तियों से बहुत अधिक विभिन्न हैं, किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

तमाशागाहे आलम में हर एक इंसान यत्ता है।

तिलस्मा बादे कसरत में यही यहदत कहाती है ॥

प्लेटो समझता था कि व्यक्ति की रचना में विशेष नमूनों की क्षमताएँ या शक्तियाँ हैं। पर आधुनिक विज्ञान ने यह दिखला दिया है कि स्पष्ट रूप से जुदी जुदी दो चार श्रेणियों में व्यक्तियों का वर्गीकरण करना मनुष्य के सबंध में बहुत उपले ज्ञान का प्रदर्शन करना है। व्यक्तियों की थोड़ी-सी श्रेणियों में बाँटकर उन के गुणों का उपयोग नहीं किया जा सकता। कारण यह कि व्यक्तियों के स्वभाव-गुण सदा अस्थिर एवं परिवर्तनीय होते हैं। जिस कारण से प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था सफल नहीं हो सकी, चातुर्वर्णीय की विफलता का भी वही कारण है, अर्थात् मनुष्यों की श्रेणियों में स्थिर कर देना संभव नहीं। जो आज पण्डित है वह कल बौद्ध हो सकता है, जो आज बौद्ध है वह कल सफल व्यापारी बन सकता है। बुद्धि की तीव्रता पाणिनि-सूत्रों के रटने, खण्डन-खाद्य के घोटने, कविताओं के बनाने, लेखों एवं पुस्तकों के लिखने से ही प्रमाणित नहीं होती। रणभूमि में सेनापति को, सागर-युद्ध में एडमिरल को, व्यापार में सफल व्यापारी को और श्रमजीवियों को अपने काम को होशियारी के साथ करने में भी बुद्धि के काम लेना पड़ता है। अब मला यह कौन और कैसे निर्णय करे कि किस की बुद्धि कितनी समान के योग्य और किस दर्जे की है। बुद्धि की तोल की कौनसी तलाश है? इसी प्रकार एक सैनिक और एक मल्लाह में भी पारंगत, तिलिशा और परिधम की शक्ति एक समान ही मौजूद हो सकती है। केवल गोली चलाकर, कत्तावद करना, और श्रमियों का बंध ही धोखा के प्रधान

एक ही पक्ष जा सकते हैं। विशेष गुणों और कमों का वर्गीकरण स्वच्छ
से कर लेना और बात है, पर विज्ञान की बगोटी पर प्रमाणित करना दूसरी बात
है। धर्म और मनु की दुहाई देने में ही वैज्ञानिक तर्कवाद समुद्र नहीं हो
सकता।

इसके अतिरिक्त चातुर्वर्ण्य को सफल बनाने के लिए एक ऐसे दण्ड विधान
का होना आवश्यक है, जो दण्ड के जोर से जनता से इसका पालन करा सके।
चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के सामने इसको तोड़ने वालों का प्रश्न सदा हा बना रहना
अनिवार्य है। जब सब लोगों के सिर पर दण्ड का भय न होगा, वे अपना
अपनी श्रेणी के भीतर नहीं रहेंगे। मनुष्य-प्रकृति के विपरित होने के कारण,
यह गारी व्यवस्था रानी न रह सकेगी। चातुर्वर्ण्य के अपने भातर कोई ऐसा
सहन सह्य नहीं, जिसके कल-पुत्र पर वह कायम रह सके। इस को
जीता रखने के लिए कानून का होना आवश्यक है। रामचन्द्र द्वारा
शम्भूक गुप्त की हत्या इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कानून के दण्ड के
बिना वर्ण-व्यवस्था नहीं चल सकती। शम्भूक की हत्या के लिए राम को
दोषी ठहराना सारी स्थिति को ठीक ठीक न समझना है। राम राज्य का आधार
चातुर्वर्ण्य था। राजा होने के कारण चातुर्वर्ण्य-मर्यादा की रक्षा करना राम के
लिए अनिवार्य था। शम्भूक ने अपने वर्ण के कर्म का व्यतिक्रम किया था
इसलिए उसे मारना राम का कर्तव्य था। इस से स्पष्ट है कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था
को बनाए रखने के लिए न केवल राज दण्ड का होना बल्कि प्राण-दण्ड का होना भी
आवश्यक है। इसी लिए राम ने शम्भूक को मनु से कम दण्ड नहीं दिया। और
इसी लिए वेद-मंत्र को सुनने या उसका उच्चारण करने वाले शूद्र के लिए
पान में पिपला हुआ सीसा भर देने या उसकी जिह्वा काट डालने का आग
दी गई है। वर्ण-व्यवस्था के पणपातियों को जनता को विश्वास दिलाना होना
कि वे मनुष्य-समान को नान-पटल करके उसे सफलता पूर्वक चार वर्णों
में विभक्त कर सकते हैं और इस २० वीं शताब्दी में आधुनिक समाज को
मनुस्मृति का दण्डागार पुनः प्रचलित करने के लिए तैयार कर सकते हैं।
ऐसी अवस्थाओं में, जहाँ सिद्ध यावदी के सिवा दूसरा कोई भी सम्यक्
मनुष्य कभी यह आशा और विश्वास नहीं कर सकता कि चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था
पुनः जीवित हो सकती है।

नसार में दूसरा कोई भी ऐसा देश नहीं, जिसने अपनी ही उत्पत्ति को हुई सुराक्षों से भारत के समान दुःख और हानि उभरई हो। दुःख झेलते हुए भी लोग सामाजिक सुराक्षों को क्यों सहन करते रहे हैं? ससार के दूसरे देशों में सामाजिक शक्तियाँ होती रहीं हैं। वैसी ही शक्तियाँ भारत में क्यों नहीं हुई? इस का केवल एक ही उत्तर है। और वह यह कि इस राक्षसी वर्ण-व्यवस्था ने हिन्दू-जनता को शक्ति करने में पूर्ण रूप से असमर्थ बना दिया था। सर्वसाधारण जनता शास्त्र धारण नहीं कर सकती थी और शास्त्रों के बिना विद्रोह करना संभव न था। वे सब हलवाहे थे या उन्हें नीच ठहरा कर हलवाहा बना दिया गया था। उन्हें हल छोड़ कर तलवार पकड़ने की आज्ञा न थी। उन के पास सगीनें न थीं। इसलिए जो कोई भी चाहता था, उनकी छाती पर बैठ सकता था और बैठ जाता था। चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। वे अपने उद्धार का उपाय सोच अथवा जान न सकते थे। उनको नीच ठहराया गया था। उनको न सुटकारा पाने की रीति मालूम थी और न उनके पास उद्धार का कोई साधन ही था। इसलिए उन्होंने समझ लिया था कि परमेश्वर ने ही हमारे भाग्य में सदा की दासता बदी है।

चातुर्वर्ण्य से बढ कर दूसरा कोई अनादर और दुर्गति नहीं। वह एक ऐसी व्यवस्था है, जो लोगों को निर्जीव, पशु एवं लाल बनाकर उन्हें उपकारक कार्यों के लिए असमर्थ कर देती है—इस में रस्ती भर भी अतिशयोक्ति नहीं। इतिहास में इसके पर्वान्त प्रमाण मिलते हैं। भारतीय इतिहास में केवल एक ही ऐसा काल-खण्ड है, जिसे स्वतन्त्रता, महत्ता और कीर्ति का काल कह सकते हैं। वह मौर्य-साम्राज्य का काल है। शायद सब कालों में देश पराजय और अंधकार से ही पीड़ित रहा। परन्तु मौर्य-काल वह काल था, जब कि चातुर्वर्ण्य का पूर्ण विच्छेद हो चुका था, जब कि शत्रु, जो प्रजा का अधिकांश थे, होदा में आ गये थे और देश के शासक बन गये थे। पराजय और अंधकार के वे काल-खण्ड थे जब कि चातुर्वर्ण्य मूल जोरों पर था और देश की अधिकांश प्रजा शत्रु के रूप में धिक्करी जाती थी।

स्मरण रहे कि शरीर या तो सारे का सारा स्वस्थ होता है या सारे का सारा अस्वस्थ। यह नहीं हो सकता कि आधा शरीर स्वस्थ हो और आधा अस्वस्थ।

इसी प्रकार भारतीय राष्ट्र आधा स्वतंत्र और आधा परतंत्र नहीं रह सकता। पश्चित उच्च वर्ण के लोग नीच वर्ण के लोगों को दबाए रखा कर आप भी रातंत्र नहीं रह सकते। मुसलमान और हिन्दुओं का मिलान भी सभी राष्ट्र के लिए हितकर हो सकता है जब कि दोनों सामाजिक रूप में एक हो जायें। नहीं तो दोनों की पीठें आपस में बाँध कर दोनों का डकन कर देने से राष्ट्र पहले से भी अधिक दुर्बल हो जायगा। इस प्रकार एक बाँध देने से उनके हाथ-पैर दो के बजाय चार चार तो बेशक हो जायेंगे, पर जब उनमें से एक पूर्व का और चरने लगेगा तो दूसरा उसे पश्चिम का ओर घसीटेगा। फलतः उनमें से कोई भी किशोर ओर न बढ़ सकेगा। यह सयोग हानिग्रस्त ही सिद्ध होगा।

वीसवाँ परिच्छेद

कुछ शंकायें और उनके समाधान

जाति-भेद को मिटाने पर प्रायः लोग जो शंकाएँ किया करते हैं उन में से कुछ उनके समाधान—सहित आगे दी जाती हैं। बहुत सी शंकाओं के उत्तर विस्तार के साथ पिछले परिच्छेदों में आ भी चुके हैं।

शंका—हमारे जिन पूर्वजों ने जाति-भेद बनाया था क्या वे मूर्ख थे ?

समाधान—हमारे पूर्वज मूर्ख न थे। उन्होंने समाज के लिए जो व्यवस्था बनाई थी वह अपने समय और अवस्थाओं को देखकर बनाई थी। समय और अवस्था के बदलने के साथ वे अपने सामाजिक नियमों को भी बदलते रहते थे। नाना स्मृतियाँ इस बात का प्रमाण हैं। यदि वे भ्रज जीते होते तो वे आज की परिस्थिति के अनुरूप सामाजिक प्रथाओं में अत्यन्त परिवर्तन कर देते। जो लोग समझते हैं कि हमारे पूर्वजों में काल की गति को पहचानने और उसके अनुसार अपने आप को ढालकर उन्नति करने की बुद्धि न थी, वे ही उनकी मूर्ख समझते हैं। सभी पुगना प्रमाणें अच्छी और सभी नई बातें सही नहीं। हमें पुरानी बातों में से जो इस युग में हमारे लिए हितकर हैं रख लेनी चाहिए और जो हानिकारक बन गई हैं उनके साथ चिमटे रहकर मृत्यु को नहीं पुगना चाहिए।

शंका—जाति-भेद मिट जाने से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नाम भी मिट जायेंगे। यह अच्छी बात नहीं।

समाधान—संसार की सभी भाषाओं में फेर-फार होता रहता है। पुराने शब्दों का लोप होकर नये शब्दों की सृष्टि होती रहती है। परिवर्तन जीवन का लक्षण है। देखिए शब्दों के अर्थ सस्कृत में भी किस प्रकार बदले हैं। “अमुर” आरम्भ में बहुत अच्छा अर्थ रखता था। अर्थात् सुरा न पीने वाला, परोपकार के लिए अपने श्रम तक दे देने वाला, कुशाग्र बुद्धि मनुष्य ही अमुर कहलाता था। अतएव वेद में परमेश्वर को “अमुर महत्” अर्थात् बड़ा अमुर कहा गया है। कहा अमुर महत् पारसियों का “अहुर मज्द” बल, शक्त, है। पर अजब, पिछी, को, अहुर, कह कर तो

देखा। इसी प्रकार “चाण्डल” का मूलिक अर्थ था—“अत्यन्त प्रचंड तेजस्वी पुरुष” (देखा, बगुर्द अध्याय ३०) और “रक्षस” शब्द का अर्थ था “रक्षा करने वाला”। पर क्या कोई आज अपने को चाण्डाल और रक्षस कहलाने को तैयार है? इस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि शब्दों के साथ ऊँच नीच का, बड़े-छोटे का, और पवित्र-अपवित्र का भाव ऐसी गुरी तरह बिमल जुका है कि अब उसे दूर करना अशक्य-सा है। इसलिए समस्त, बगुता और लोक-मित्र के घातक इन शब्दों का यदि लोप हो जाय तो समाज की कोई हानि नहीं।

शका—कवेद के पुरुष सूक्त का १२ वें मन्त्र ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद—बढ़ता है कि ब्राह्मण उस (विराट पुरुष) का मुँह था, अपव्य (क्षत्रिय) दोनों भुजा था, वैश्य उस की राने था, पैर से शूद्र का जन्म हुआ। फिर ब्राह्मण को ऊँचा और शूद्र को न चा मानने में आपकी सहीच क्यों टाला है?

समाधान—इस मन्त्र का वर्ण-व्यवस्था से कोई संबंध नहीं। यहाँ बंद न तो यह कहता है कि चार वर्ण होने ही चाहिएँ। न वह जन्म से वर्ण की व्यवस्था देता है और न कर्म से। मूख का पहला मन्त्र कहता है कि विराट् सहस्रशीर्षा (हजार सिर वाला), सहस्राक्ष (सहस्र नेत्र वाला) और सहस्रपात (सहस्र पैरों वाला) पुरुष है। सभी जड़-चेतन उसके अन्तर्गत हैं। केवल हिन्दुओं के ही नहीं, ससार के सभी प्राणियों के शरीर, इन्द्रियों और अन्तःकरण उसका अंग हैं। क्या यूरोप और जपान के विद्वानों को हमारे ब्राह्मण ब्राह्मण और यहाँके शोढ़ाभा को हमारे क्षत्रिय क्षत्रिय मानकर उन के साथ घेटी-व्यवहार करने को तैयार हैं? कोई ब्राह्मण मुगलमान हो जाय तो वह विराट् शरीर में कहाँ स्थान पाता है? म्लेच्छ, रक्षस और कितर आदि विराट् का कौन-सा अंग हैं? सूक्त के पहले मन्त्र के अनुसार जब सभी प्राणियों के सिर विराट् के सिर हैं, सबके हाथ उसके हाथ हैं, सब के पैर उस के पैर हैं, तब ब्राह्मण विराट् के किस सिर से निकला? यदि वह सभी मुँहों से निकल, तो उस में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाण्डाल म्लेच्छ, हाथी, घोड़ा, गवा, प्लेग के कीटाणु आदि सभी गुणावगुण आ गये होंगे। फिर कौन किसी से श्रेष्ठ रह जायगा? गीता के शब्दों में—परस्पर आवयन्त प्रेथ परमवाप्य—एक शरीर के अंग होने के नाते सभी मनुष्य बराबर हैं, न कोई बड़ा है और

न कोई छोटा है। एक को दूसरे की आवश्यकता और समाज को सब की आवश्यकता है। नहीं तो विराट् लूट-लगाव हो जायगा।

शंका—जात-पात प्रत्येक देश में है। इंग्लैंड में भी लार्ड और मजदूर अलग अलग हैं। लार्ड अपनी लड़की मजदूर को नहीं देता।

समाधान—पश्चिम में श्रेणियाँ हैं, जातियाँ नहीं। इन दोनों में बड़ा अन्तर है। जाति-भेद में जुदाई का भाव भरा हुआ है। वह एक जाति के दूसरी जाति से अलग रहने को एक अच्छी बात समझता है। श्रेणी-भेद में जुदाई तो है, पर वह इस अलगाव को न तो कोई सद्गुण समझता है और न सामाजिक मेल-मिलाप का निषेध करता है। यह सच है कि श्रेणी-भेद से दल उत्पन्न हो जाते हैं, पर ये दल जात-पात के दलों के समान नहीं। श्रेणी-भेद में दल केवल अ-सामाजिक (non social) हैं। पर जाति-भेद में वे अपने पारस्परिक संबंधों में स्पष्ट रूप से समाज-विरोधी (anti social) हैं। इसलिए जाति-भेद श्रेणी-भेद से भिन्न है। एक धमजीवी अपने पराक्रम से लार्ड बन सकता है, पर भारत में कोई मगी कितना ही पराक्रम दिखलाने पर भी ब्राह्मण या राजपूत नहीं बन सकता।

शंका—भारत में जाति-भेद का मिटना सम्भव नहीं। यहाँ बहुतरे सुधारक सिर पटक कर मर गये। वे जाति-भेद का कुछ न बिगाड़ सके। यह बहुत पुराना है। इसका संचार हिन्दुओं के रक्त में हो चुका है। इसे मिटाने का प्रयास व्यर्थ है।

समाधान—हताश होने की कोई बात नहीं। जब दास-प्रथा थी, और जब सती प्रथा थी, तब क्या कोई कह सकता था कि ये किसी दिन उठ जायेंगी ? जब मुगल राज्य था, तब कौन कहता था कि इस का किसी दिन अन्त हो जायगा ? प्लेग, यक्ष्मा और विशूचिका आदि रोग बहुत पुरानी व्याधियाँ हैं। पर क्या इनको दूर करने का यत्न करना मनुष्य ने छोड़ दिया ?

पुराने समय में और इस समय में बड़ा अन्तर है। पूर्व काल में हिन्दुओं की विभिन्न जातियों की शिक्षा-दीक्षा अलग अलग प्रकार की थी। ब्राह्मण सस्त्र पढ़ते थे, यज्ञ-यागादि की क्रिया सीखते थे, मासाहार नहीं करते थे। इससे उनकी सस्कृति और रहन-सहन दूसरी जातियों से भिन्न था। इस विभिन्नता के कारण दूसरी जातियों के साथ उनका विवाह-शादी होना कठिन

था। पर अब यह बात नहीं रही। अब राष्ट्र के सभी बच्चों को एक-सी शिक्षा मिलती है। सब इक्के पढ़ते हैं। रहन-सहन और खान-पान का टग सबका एकसा हो रहा है। इस से परस्पर ज्वाह-प्लादी में उतनी अद्वचन नहीं रही। पहले लड़कियों का विवाह उनके माता-पिता बहुत छोटी आयु में कर दिया करते थे। अब लड़के-लड़कियाँ कॉलेजों में इक्की पढ़ती हैं। वहाँ उनसे एक दूसरे के साथ प्रेम हो जाने के बहुत सुबोग हैं। प्रेम आति-पुमाति नहीं देखना। फिर लड़कियाँ भी माता-पिता पर पूर्ववत् आग्रित नहीं रही। वे स्वयं कमा सकती हैं। इसलिए उनको अपना पसंद का पति पाने से रोकना उतना सरल नहीं रहा।

तीसरी बात यह है कि जाति-भेद की भावना पर आधारित हिन्दुओं का कौजदारी कानून बिलकुल निषाल ढाला गया है और उसका स्थान लोकतंत्री दण्ड-विधान ने ले लिया है। इस दण्ड-विधान का मौलिक नियम यह है कि कानून की दृष्टि में सब मनुष्य बराबर हैं। इसमें ब्राह्मण को कम और शूद्र को अधिक दण्ड नहीं दिया जाता। जाति-भेद के कठोर चयुल में पँचे हुए टाव कोर जैसे कुछ हिन्दू रजवाडों में ब्राह्मण को प्राण-दण्ड नहीं दिया जाता। परन्तु भारत-सध-सरकार का कानून इस विषय में ब्राह्मण और अंगी दोनों के माप-समान व्यवहार करता है। इस बात ने जाति-भेद की आधारभूत भावना को खोखरा कर दिया है।

चौथी बात यह है कि अब जाति-बिरादरी का पचावते किसी व्यक्ति को दण्ड नहीं दे सकती। कारी की पण्डित-सभा भी अब किसी का कुछ नहीं बिगाड सकती। अब सरकारी न्यायालय, पचावतों और पण्डितों की व्यवस्था नहीं मानते।

पाँचवी बात यह है कि आत-पँति सोडकर होनेवाले विवाह अब कानून की दृष्टि में अवैध या नाजायज नहीं रहे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के आरम्भिक काल में केवल स्मृतियों के ज्ञाता ब्राह्मण ही हिन्दुओं के लिए कानून बनाया करते थे। अब धारा-सभाओं के सदस्य अधिकतर वही लोग हैं जिनका राजनीतिक एव व्यवस्थापक पृष्ठ भूमि निधित रूप से अँग्रेजों या लोकतन्त्र परम्परा से ली गई है। परिणाम यह है कि देश के प्रत्येक प्रान्त में ऐसे कानून बन रहे हैं जो जाति-भेद के मूल पर कुल्हाडा चलाते हैं। इसके अतिरिक्त मद्रास और महाराष्ट्र में ब्राह्मणोत्तर आन्दोलन, आर्य समाज, ब्राह्म समाज,

जात-पात तोड़क मण्डल और अस्पृश्य जातियों का राजनीतिक जाग्रति और स्कूल में लोकिक शिक्षा ने जनता के जात-पात-सम्बन्धी दृष्टिकोण को बहुत कुछ बदल डाला है। ब्राह्मणों को अब कोई अलग ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जो उन को दूसरों से श्रेष्ठ होने का विश्वास कराता हो। स्कूल जानेवाले दूसरी जातियों के बालकों को अब यह नहीं सिखाया जाता कि ब्राह्मण की पूजा करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। इसके विपरीत वर्तमान शिक्षा-प्रणालि एक ओर समता पर और दूसरी ओर वर्गों एक वर्गों की श्रेष्ठता से इकार पर आधारित है। इस से भा जाति-भेद की भावना को धक्का पहुँचा रहा है।

हिन्दू-समाज के सुधार और जाति-भेद के उच्छेद के लिए पहले भी कई आन्दोलन चल रहे हैं। पर भाषा भेद, दूरी, प्रयासों की विभिन्नता और राजनीतिक एकता के अभाव ने ऐसे सब प्रयासों को एक ही स्थान तक सीमित रखा था। इन्हीं कारणों से न बुद्ध, न रामानुज, न कबीर, और न नानक जाति भेद को पूर्ण रूप से नष्ट कर सके। ब्राह्म समाज, आर्य समाज और पिछली शताब्दी के दूसरे सुधार आन्दोलन भी भारत स्थानीय ही रहे थे। कारण यह कि राजनीतिक मशीनरी को सार्वजनिक भावना का सहयोग प्राप्त न था। परन्तु वर्तमान आन्दोलन इस प्रकार के पहले सभी प्रयासों से मूलतः भिन्न है। जात-पात तोड़क मण्डल ने जिस प्रकार जाति-भेद पर सीधी चोट की है, वैसी पहले किसी ने नहीं की थी। मण्डल के पहले भारत में कभी कोई ऐसी संस्था नहीं बनी जिसका एक मात्र उद्देश्य जाति-भेद को मिटाना रहा हो।

भारत में अब लोकतन्त्र शासन स्थापित होने जा रहा है। पर लोकतन्त्र और जाति भेद दो परस्पर-विरुद्ध चीजें हैं। ज्यों ही हिन्दू-समाज अपने को प्रजातन्त्र-आदर्शों के अनुकूल बनाने का यत्न करेगा, जाति-भेद का नष्ट होना अनिवार्य हो जायेगा। अद्वैतपन को दूर करना इस समय देश का एक प्रमुख प्रश्न बन गया है। पर यह अस्पृश्यता जाति-भेद का ही एक आवश्यक अंग है। वस्तुतः जाति-भेद एक क्रमबद्ध अद्वैतपन है। इसलिए अद्वैतपन तभी मिटेगा जब जाति-भेद को मिटा दिया जायेगा। हिन्दू-जनता ने गली भौंति अनुभव कर लिया है कि दो बातों में से उसे एक को चुनना है। एक ओर तो जाति-भेद है, जिसके साथ सामाजिक अत्याचार एवं राजनीतिक दुर्बलता है। और दूसरी

और प्रजापंथी सराएँ हैं, जिनके साथ सामाजिक प्रगति और राजनीतिक शक्ति की समाप्ति है।

नहीं कह सकते प्रजापंथी आदर्श हिन्दू जनता में पर्याप्त रूप में व्याप्त होने में कितना लम्बा समय लेगा। हिन्दुओं का सामाजिक समता के सिद्धान्त को अपनाना एक बड़ा भारी सामाजिक विप्लव होगा। परन्तु हिन्दू-समाज में जो परिवर्तन इस समय हो रहे हैं वे इतने तीव्र और इतने मौलिक हैं कि हम उन्हें क्रान्तिकारी यह कह सकते हैं। प्रजापंथ ने शुद्ध और अशुद्ध जातियों में समता के आदर्श की जायति उत्पन्न कर दी है। अब वे अपने को द्विजों के जन्मसिद्ध दास मानने को तैयार नहीं। एक बात निश्चित है। हिन्दू-समाज गृध्रली में पड़ा हुआ है। हो सकता है कि शताब्दियों की अन्याय्य घट्यता से फट्टन बनी हुई धातु केवल असाधारण ताप से ही पिघले। परन्तु यह पिघल रही है। और जब पिघली हुई धातु पुनः झमकर टोस बनेगी तो उस में जाति-भेद और प्रजापंथ के बीच का परस्पर विरोध कहाँ मिलेगा? सामाजिक बहिष्कार और जन्ममूलक असमता अन्तर्धान हो जायगा, कोई अधिक पवित्र एवं अधिक प्रेष्ठ वस्तु उसका स्थान लेगी। और उसमें भारत का मबिध्य निहित रहेगा।

सवाल—हिन्दू समाज में इस समय जो चार सहस्र के लगभग जातियाँ और उपजातियाँ हैं उनको तोड़कर यदि केवल चार वर्ण बना दिए जायें तो आप को क्या आपत्ति है?

समाधान—क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र श्रेणियाँ, जिस प्रकार प्राग्जन एक अलग और अखण्ड श्रेणी हैं, उस प्रकार अलग और अखण्ड श्रेणियाँ नहीं रह गई हैं। इस विषय में बड़ा मतभेद है कि किस जाति को इन तीनों वर्णों में से किस वर्ण में रखा जाय। यदि इसका शान्ति पूर्वक निर्णय हो भी जाय तो भी अछूतों और आदिवासियों की समस्या बराबर बनी ही रहेगी। इनको जिस भी जाति या वर्ण में मिलाने का यत्न किया जायगा उस जाति और वर्ण के लोग बहुत चिढ़ायेंगे। यदि किसी व्यक्ति का असली व्यवसाय ही उसके वर्ण की कसौटी मानी जायगी तो इस चानुर्वर्ण्य की बहुत पुरानी कल्पना में अगणित नवीन व्यवसाय कहाँ रखे जायेंगे? यदि किसी प्रकार इस काम में सफलता हो भी जाय

तो प्रश्न यह रह जाता है कि क्या इन श्रेणियों के परस्पर रोटी-घेटी-व्यवहार पर प्रतिरूप रहेगा? हिन्दू-समाज को पुनः चार वर्णों में बाँटना हमें तो असम्भव जान पड़ता है। यदि यह सम्भव भी हो जाय तो इस से हमारी अतीत की वर्षों की याद दिलाने के सिवा और कोई लाभ न होगा।

छोटी छोटी उपजातियों को तोड़कर धीरे धीरे एक बड़ा वर्ण बना देने से भी असली समस्या हल न होगी। बंबई में इस उपाय का बीस पच्चीस वर्ष तक प्रयोग करके देखा गया है। उसके परिणाम बड़े ही धातक हुए हैं। उपजातियाँ जो इकट्ठी मिलकर एक बड़ा संगठन बनाती हैं उन में जुदाई का भीतरी भाव बड़े प्रबल रूप में बना रहता है। यह नवीन संगठन दूसरी जातियों के विरुद्ध, विप्रेषित उनके जिनको कि प्रायः उनकी जाति से ऊँचा या नीचा समझा जाता है, बात बात पर झगडा करने वाला बना देता है। इस से जाति-भाव अधिक प्रचण्ड और दृढ़ हो जाता है। जो जातियाँ राजनीतिक उद्देश्य के लिए इकट्ठी कर दी गई हैं उनमें भी जब आपस में अधिकारों की बाँट का प्रश्न आता है तो वे भी एक दूसरे से अलग होने से नहीं क्षिप्त होतीं। उनका राजनीतिक लाभ का साक्षात् उनको एक होने में सहायता नहीं देता।

जाति-पाँत का प्रश्न अधिकतर अपनी जाति-विरादरी की भक्ति से उत्पन्न होता है। यह जाति-विरादरी की भक्ति ही है जो दूसरी जाति-विरादरियों से पृष्ठा उत्पन्न करती है और राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए प्रतिकूल घातावरण बनाती है। इस जाति-भक्ति के विरुद्ध ही हमें युद्ध करना है, इसे ही जड़ से उखाड़ना है। दूसरे, यदि सहस्रों उपजातियों को चार बड़े समूहों में इकट्ठा कर देने में किसी प्रकार सफलता भी हो जाय तो जाति-भक्ति को कम करने का प्रयत्न और भी कठिन हो जायगा। इस से ये समूह या वर्ण एक दूसरे को हानि पहुँचाकर अपने स्वार्थ को आगे बाढ़ायेंगे। इसका एक मात्र परिणाम बड़ी भयंकर मुठभेड़ होगा। जो लोग ब्राह्मण समाज और कायस्थ पाठशाला बनाते हैं, जो भूमिहार और जाट लड़कों के लिए छात्रवृत्तियाँ रखते हैं वे जाति-विरादरी की भक्ति बढ़ाकर राष्ट्रवृत्ति को रोकते हैं।

प्रत्येक सुशिक्षित हिन्दू और देश हितैषी नेता का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी जाति-विरादरी की समाज में भाग न ले, चाहे वह समाज उसके सदस्यों की योद्धा-युद्धन भलाई भी कर रही हो। कारण यह कि उसे स्मरण रखना चाहिए

कि किसी आधारभूत सुधार से होने वाली भलाई इतना अधिक विपन्न होती है कि उसमें भलाई की नैतिक विशेषता का धभाव हो जाता है। इन विवादों की प्रभावों में प्रायः देखा जाता है कि लोग अपनी जाति की चर्चा तो बड़े गर्व से करते हैं और दूसरे की जाति की बड़े बुरे शब्दों में याद करने हैं।

शंका—जाति-भेद को शीघ्र से शीघ्र मिटाने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए ?

समाधान—जाति-भेद को मिटाने के लिए निम्नलिखित उपाय उपयोगी होंगे—

१. सरकार जाति-भेद को किसी भी रूप में स्वीकार न करे, अर्थात् जाति के कारण न तो किसी को कोई विशेषता दी जाय और न किसी पर कोई दखलबाद लगाई जाय। सबके लिए उन्नति के एक-से अवसर हों। भूमि का सरीदना, सेना और पुलिस में भर्ती होना किसी जाति-विशेष के मनुष्यों का द्वारा न हो।

२. कचहरियों, स्कूलों, कॉलेजों, और सरकारी दफ्तरों में से "जाति" का खाना निकाल दिया जाय।

३. जो मनुष्य जाति-भेद को मानता और उस पर आचरण करता है, उसे किसी सरकारी नौकरी में न रखा जाय।

४. किसी व्यक्ति की जाति का संकेत कर के उसका अपमान करना एक दण्डनीय अपराध ठहराया जाय।

५. जाति-पात तोड़ कर विवाह करने वालों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाय।

६. स्कूलों और कॉलेजों के लिए ऐसी पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराई जायें जिन के पाठ से छात्र-छात्राओं में जाति-भेद के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो।

७. जैसे वकील, डाक्टर और अध्यापक बनने के लिए एक विशेष परीक्षा पास करनी आवश्यक है, वैसे ही विवाहादि संस्कार कराने वाला पुरोहित बनने के लिए भी एक परीक्षा होनी चाहिए। जिसके पास उस परीक्षा को पास करने का प्रमाण-पत्र न हो वह पुरोहित न बन सके। उस का कराया हुआ विवाह आदि संस्कार जायज़ न माना जाय। और पुरोहित-परीक्षा प्रत्येक जाति के मनुष्यों के लिए खुली हो। मुना है कि बड़ोदा राज्य में ऐसी परीक्षा होती है।

८ जाट-स्कूल, कादस्थ-पाठशाला, ब्राह्मण-सभा और राजपूत-होस्टल इत्यादि जाति-मूलक संस्थाओं को अवैध ठहरा कर बंद करा दिया जाय ।

९ भारत-सरकार आल इण्डिया रेडियो और "आजकल" आदि अपने पत्र-पत्रिकाओं द्वारा जनता में जाति-भेद के विरुद्ध प्रचार करे और सरकारी कामजों में पण्डित, यजुर्, लाला, चौधरी आदि जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग निषिद्ध कर दिया जाय ।

१० जाति-पाँत तोड़क मण्डल प्रभृति जो संस्थाएँ जाति-भेद को मिटाने का प्रचार करती हैं, सरकार उन को पूरी पूरी सहायता दे ।

शर्का—मनुष्य अपने पूर्वजन्म के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ब्राह्मण या भगी होता है । ऐसी दशा में जाति-भेद को मिटाना कैसे उचित हो सकता है ?

समाधान—कर्मवाद और पुनर्जन्म का सिद्धान्त केवल इतना ही है कि जीव को उसने पाप पुण्य के अनुसार अगले जन्म में अच्छी या बुरी परिस्थिति मिलती है । जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसका जन्म ऐसे म्यान और ऐसे परिवार में होगा जहाँ उसे उन्नति के सभी सुभीते होंगे । और जिसने पाप कर्म किए हैं उसे ऐसे लोगों में जन्म मिलेगा जहाँ चारों ओर मूर्खता और दरिद्रता होगी । पर कर्मवाद यह नहीं कहता कि जिसका जन्म दरिद्र पिता के घर में हुआ है उसे धन कमाने से और जिसका जन्म अपद पिता के यहाँ हुआ है उसे विद्वान् बनने से रोक दिया जाय । भूमी और ब्राह्मण का विभाजन हिन्दुओं की अपनी कल्पना है । ससार में और भी अनेक लोग बसते हैं । वहाँ इस प्रकार का कोई जाति-भेद नहीं । क्या परमेश्वर ने भारत को ही समूचे ससार के जीवों का काला पानी बना रखा है ? ईश्वर ने जिस को जैसा उत्पन्न कर दिया उसे वैसा ही रहना चाहिए, अपनी दशा को सुधारना नहीं चाहिए, ऐसा माननेवालों से पूछना पड़ेगा कि आप नये उत्पन्न होते हैं, तो फिर गरमी—सरदी से बचने के लिए कपड़े क्यों पहनते हैं ? आप अपद उत्पन्न होते हैं, तो फिर शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं ? आप भुलाम उत्पन्न होते हैं, तो फिर स्वाधीनता लाभ करनेके लिए यत्न क्यों करते हैं ? आप रुग्ण होते हैं तो फिर नीरोग होनेके लिए चिकित्सा क्यों कराते हैं ? बात यह है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है । पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जब एक बार उसे अच्छा या बुरा जन्म मिल गया तो

फिर उसकी उत्पत्ति को, जाति-भेद के यथन लगाकर रोकने की पुच्छे करना, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन और पाप है। ईश्वर की आज्ञा के कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं।

शंका—हिन्दुओं में भाद्यों के बच्चे आपस में विवाह नहीं करते। क्या इससे उनका आपस में प्रेम नहीं रहता? वैष्णवों में कई स्त्रियाँ इतनी बहुर होती हैं कि वे परिवार के दूसरे लोगों के साथ नहीं खाती और न सामान्य पड़े से पानी ही पीती हैं। तो क्या उन में आपस में प्रेम नहीं होता? विभिन्न जातियों में रोटी-पेट्टी-व्यवहार की आज्ञा न देने से ही जाति-भेद को युग नहीं फटा जा सकता।

समाधान—आप की बात से यह सिद्ध नहीं होता कि भ्रातृ भाव स्थापित करने के लिए आपस में खान-पान और व्याह-शादी आवश्यक नहीं। हम से केवल इतना सिद्ध होता है कि जहाँ भाईपन को बनाए रखने के लिए दूसरे साधन जैसे कि पारिवारिक सम्बन्ध का अनुभव—वर्तमान हों, वहाँ आपस में खान-पान और व्याह-शादी आवश्यक नहीं। किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जहाँ—जैसे कि जात-पाँत की दशा में—लोगों को जोड़ने वाली शक्तियाँ मौजूद नहीं वहाँ आपस में खान-पान और व्याह-शादी बहुत आवश्यक होता है। परिवार और जाति के बीच कोई सादृश्य नहीं। विभिन्न जातियों का आपस में खान-पान और व्याह-शादी इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनको जोड़ने वाला और कोई दूसरा तन्त्र नहीं होता। परन्तु परिवार की दशा में ऐसा शक्तियाँ वर्तमान होती हैं जो परिवार के सब लोगों को मिलाए रखती हैं।

शंका—जाति-भेद समय का दूसरा नाम है। जाति-भेद भोग-विलास का नियंत्रण करता है। जात-पाँत किसी व्यक्ति को मजे रखने के लिए जाति का सीमा से बाहर जाने की आज्ञा नहीं देती। विभिन्न जातियों के बीच रोटी-पेट्टी—व्यवहार के निषेध का यही उद्देश्य है।

समाधान—इस में सदेह है कि जाति-भेद मनुष्य की दूसरी जाति की हानि के साथ काम-कासना की तृप्ति से रोक्ता है। हाँ, इस में सदेह नहीं कि जाति भेद दूसरी जाति के मनुष्य के घर में बने भोजन के लिए ललचान का मनुष्य के लिए निषेध करता है। यदि प्रतिषेधों के अनुभव का ध्यान रखे बिना प्रतिषेधों

पर आचरण करने का नाम ही सदाचार है तो जाति-भेद को एक आचार पद्धति माना जा सकता है। पर आप यह नहीं देखते कि जाति-भेद में जो दूसरे ढंग से खान-पान और काम-वासना की तृप्ति की सुखी छुटी मिली हुई है उसकी तुलना में यह सरल प्रतिग्रह कुछ चीन नहीं। जाति-भेद अपनी जाति की सैकड़ों स्त्रियाँ व्याहने और सैकड़ों रुण्डियाँ रखने पर कोई रोक नहीं लगाता। न ही यह अपनी जाति वालों के यहाँ बहुत खाने से रोकता है।

शंका—जात-पात को भिटा कर यूरोपीय समाज-पद्धति को अपनाने का यह अर्थ है कि हिन्दू अवश्य ही पैतृक व्यवसाय के नियम को छोड़ दें। यह नियम ही जात-पात की आत्मा है। वंश परम्परा का नियम एक सनातन नियम है। उसे बदलना दूसरे क्षत्रों में गड़बड़ उत्पन्न करना है। यदि मैं एक ब्राह्मण को आयु पर्यन्त ब्राह्मण नहीं कह सकता तो उस ब्राह्मण का मुझे कोई लाभ नहीं। यदि प्रति दिन ब्राह्मण बदल कर शूद्र और शूद्र बदल कर ब्राह्मण बनते रहेंगे तो बड़ी अव्यवस्था फैलेगी।

समाधान—हो सकता है कि पैतृक व्यवसाय अच्छा हो और हो यह भी हो सकता है कि वह अच्छा न हो। हो सकता है कि कुछ लोगों के यह अनुकूल हो और कुछ के प्रतिकूल। पर इसे महत्त्व देकर एक राज-नियम क्यों बनाया जाय? इसे अनिवार्य क्यों ठहराया जाय? यूरोप में यह न तो राज-नियम है और न अनिवार्य ही। वहाँ लोगों की उन की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। उन में बहुत से अपना पैतृक व्यवसाय करते हैं और कुछ नहीं भी करते। कौन कह सकता है कि पैतृक व्यवसाय करने के परिणाम अपनी पसन्द का व्यवसाय करने से अच्छे होते हैं? यदि भारत के लोगों की आर्थिक दशा की तुलना यूरोप के लोगों की आर्थिक दशा से की जाय तो बहुत थोड़े दुद्धिवादी लोग ऐसे निकलेंगे जो पैतृक व्यवसाय करने पर बाध्य करने वाले जाति-भेद का समर्थन करेंगे। व्यवसाय के साथ नाम बदलते रहने की कठिनाई एक बनावटी चीन है। यह कठिनाई इसलिए है क्योंकि यह मान लिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति पर उसके व्यवसाय के अनुसार लेबिल लगाने की आवश्यकता है। जात-पात के लेबिल नितान्त अनावश्यक हैं। इन्हें बिना किसी कष्ट के मिटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आज भारत में क्या हो रहा है? मनुष्य का

व्यवसाय और उसकी जाति का लेखिल दोनों आश्रय में अनुसृत नहीं रहने।
प्राश्न्य जने बेचना है। पर उनके चमार न कहलाने पर किसी को भी आपत्ति
नहीं होगी। साथ ही भ्रान्ति-मूल्य है। समाज के लिए धर्म की बात यह
नहीं कि किसी व्यक्ति पर जाति का बान लेखिल है, बरन् यह बात है कि वह
व्यक्ति क्या सेवा करता है।

शंका—यदि जाति-भेद अटूतों और स्पृश्य शूद्रों के लिए इतना दुःखदायक
है तो ये मुस्लिम राजत्वशाल में सब के सब मुसलमान क्यों नहीं हो गये ?

समाधान—इस के दो कारण थे। एक तो यह कि जल-पात की भावना
स्वयं स्पृश्य और अस्पृश्य शूद्रों में भी गहरी घुस गई थी। दूसरे मुस्लिम राज्य
में हिन्दुओं का सामाजिक जीवन स्वाधीन था। यद्यपि ब्राह्मण इन सब जातियों
को अस्पृश्य और नीच समझता था पर अटूत जातियाँ अपने को एक दूसरे से
ऊँचा-नीचा समझती थीं। मामो विज्ञान की दृष्टि से यह बात कि आप किसी
से ऊपर हैं आपने लिए इस बात की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है कि आपके
ऊपर भी कुछ लोग हैं। अटूतों में जाति-भेद के प्रचार ने ब्राह्मणों को बड़ा बल
दिया है। इसने अटूतों को सब के सब मुसलमान हो जाने से रोके रखा है।
मुस्लिम राज्य में हिन्दू सामाजिक रूपसे स्वतंत्र थे। मुस्लिम शासक केवल शान्ति
एवं व्यवस्था रखने और कर-संग्रह में दिक्कतों रखने थे। जाति-पंचायतों
और ब्राह्मण पण्डित ही पूर्ववत् समाज के लिए नियम बनाते थे। इस कारण
हिन्दुओं के साम्प्रदायिक जीवन में बहुत कम गड़बड़ होती थी। फिर भी
मुसलमान हो जाने वाले शूद्रों और अटूतों की संख्या कुछ थोड़ा नहीं है।

शंका—आप कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने का मूलकारण हिन्दुओं
का जाति-भेद है ? पाकिस्तान बनाने का भाव उत्पन्न हुए तो अभी दस वर्ष
भी नहीं हुए। जाति-भेद सदृशों वर्ष का पुराना है। यह तो मुसलमानों के
शासन-काल में भी लूब फैल रहा था तब पाकिस्तान की माँग क्यों नहीं
थी ? जाति-भेद मुसलमानों में भी है। हिन्दुओं से अलग होने के लिए वे
इस का बहाना कैसे बना सकते हैं ?

समाधान—जाति-भेद को छिन भिन्न करने वाली शक्तियाँ प्रत्येक युग
में अपना कुप्रभाव डालती रही हैं। मुस्लिम काल के पूर्व जाति-भेद ने
हिन्दुओं की विभिन्न जातियों और उपजातियों को खन-पान और ब्याह

शादी की दृष्टि से एक दूसरे से उतना ही अलग कर रखा था जितना कि चिडिया-घर के पशु पक्षी एक दूसरे से अलग होते हैं। चमार-बाड़ा, भगी बाड़ा, ब्राह्मण टोला, धनिया बाग आदि अलग अलग मुहरे तय हो गये थे। जब तरु बाहर के किसी प्रबल राष्ट्र ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, हिन्दुओं को अपने समाज के बोधेपन का अनुभव नहीं हो सका।

मुसलमानी शासन काल में मुसलमानों को हिन्दुओं से अलग वासभूमि बनाने की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता था। कारण यह कि उस समय उनका राज्य था। कोई हिन्दू उनका सामाजिक तिरस्कार नहीं कर सकता था। वे हिन्दुओं की घेरियों तक ले लेते थे।

बाहर से भारत में आने वाले मुसलमानों की संख्या तो बहुत थोड़ी थी। अधिकतर लोग हिन्दुओं से ही मुसलमान बनाए गये थे। इन घलात पतित किए गये हिन्दुओं ने बहुतसा चढ़ा कि उन्हें दुबारा हिन्दू-समाज में ले लिया जाय। पर जाति-भेद के मूल में काम करने वाली अतिरिक्त पावित्र्य-भावना के कारण न तो हिन्दू उन विद्रुह गये भाइयों को रोटी-बेटी-व्यवहार द्वारा अपने में पचाने को सम्मत हुए और न उन्होंने उन बेचारों को नीच और अपवित्र मान कर उन का तिरस्कार करना ही छोड़ा। उन नव-मुस्लिमों की संख्या जब तरु थोड़ी थी वे इस अपमान को सहन करते रहे। पर जब उन की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ गई, और राजनीतिक जाग्रति के साथ साथ उन में आत्म-समान का भाव भी अनिवार्य रूप से जाग्रत हुआ तो उन्होंने उस अपमान के विरुद्ध प्रतिवाद करना आरम्भ किया। जाति-भेद के कारण हिन्दू घटत और मुसलमान बढ़ते रहे। मुसलमानों की संख्या-वृद्धि के साथ साथ उनमें हिन्दुओं के प्रति विद्वेष-भाव भी स्वभावतः बढ़ता गया। पहले तो वे केवल पृथक प्रतिनिधित्व ही माँगत थे, धीरे धीरे उठकर उनका विद्वेष अलग वासभूमि या पाकिस्तान की माँग में परिणत हो गया। आज़ाद काश्मीर आन्दोलन के मुखिया सरदार मुहम्मद इब्न-अली साँ निच जाति के राजपूत हैं। ये लोग कभी हिन्दू थे। कुछ ही वर्ष हुए कोई एक लाख निच राजपूतों ने काश्मीर-जंरेश स प्रार्थना की थी कि उन्हें दुबारा हिन्दू बना लिया जाय। सुना है कि महाराज तो मान गये थे, पर हिन्दू राजपूत इन निचों के साथ बेटी व्यवहार करने को सम्मत न हुए। हिन्दू राजपूतों के इस इकार से निचों के मन पर कितनी गहरी चोट लगा

होगी, इसका अनुमान करना कोई कठिन नहीं। यदि जाति-भेद न होता तो भारत में न तो मुसलमानों की समस्या इतनी बढ़ती और न धर्मान्तर के साथ समाजांतर की ही आवश्यकता होती।

यह ठीक है कि हिन्दुओं से जो लोग मुसलमान बने हैं वे जाति-भेद से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके, पर यह एक सचार्थ है कि हिन्दू जहाँ जाति-भेद को अपने धर्म का अमर समझते हैं वहाँ मुसलमान उसे एक सुराई कहते हैं। मुसलमान यदि अपनी बिसादरी से बाहर बियाह करता है तो हिन्दुओं का भेद उसे जाति से बाहर नहीं निकाल दिया जाता।

यह बात ठीक है कि यूनान, और मिस्र और जापान आदि कुछ प्राचीन देशों में किसी न किसी प्रकार का जाति-भेद वर्तमान था। पर यह भी सचार्थ है कि वे देश तब तब समृद्धि एवं शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सके जब तक उन्होंने जाति-भेद का समूह भाग नहीं कर दिया।

देश के विभाजन के लिए थी जिन्ना और मुसलमानों को गाली देने से कुछ लाभ नहीं। लाभ हो सकता है तो जाति-भेद के रोग को मिटाने से ही हो सकता है।

परिशिष्ट

श्री जिन्ना के जीवन से शिक्षा

लेखक — श्री किशोरी लाल मशरूयाला

श्रीपुन मुहम्मदअली के जीवन और कार्यों पर हिन्दुओं को, विशेषरूप नाम-धारी ऊँचे तर्ज के हिन्दुओं को, विचार करना और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। उनका जन्म काठियावाड़ की खोजा जाति में हुआ था। खोजा जाति का एक बहुत बड़ा भाग एक विशेष धर्म-सम्प्रदाय का पालन करता है। उस सम्प्रदाय में हिन्दू-धर्म और इस्लाम के सिद्धान्तों का एक विशेष प्रकार का मिश्रण है। शायद उसके मूल संस्थापक का उद्देश्य इन दो धर्मों को अपनी समझ के अनुसार, मिलाने का भी रहा हो। उनके धार्मिक रीति-रिवाज, सामाजिक रीतियाँ, दाय के नियम आदि भी बहुत अंश में हिन्दुओं जैसे ही होते हैं। उन में से बहुतों के नाम भी हिन्दुओं जैसे ही होते हैं—जैसे शीना, बालजी, भगवानजी, धर्मसी, पुरुषोत्तम, लालजी, मोतीलाल, हरजी इत्यादि। उनका गृह-जीवन और जीवन-सबही दृष्टिकोण आदि भी सबर्ण हिन्दुओं जैसा ही होता है। यह कहा जा सकता है कि सबर्ण हिन्दुओं के गुरुओं के स्थान में किसी दूसरे गुरु के सम्प्रदाय को मानने से यह एक अलग पड़ जानेवाली हिन्दू जाति है। सब जानते हैं कि हिन्दू-समाज में इस प्रकार कई जातियाँ उत्पन्न हुई हैं।

समय बीतने पर इस अलग पड़ जानेवाली जाति को अपनी दृष्टा असुविधा-पूर्ण अवस्था प्रतीत हुई होगी। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि अठरहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में खोजा जाति के कितने ही कुटुम्ब फिर से हिन्दू धर्म पाजने लगे थे। परन्तु हिन्दुओं की जाति-प्राप्ति प्रथा में एक बार जिसे पृथक् किया उसे अपने में वापस मिलाने का रिवाज ही न होने से इन खोजों के पुन-वैष्णव बन जाने के पश्चात् भी, सामाजिक दृष्टि से, उन्हें कोई लाभ न हुआ। किसी हिन्दू जाति या उपजाति ने ऐसे लोगों को अपने में नहीं मिलाया। इसलिए वे धीरे-धीरे हिन्दुओं से अविविधिक दूर ही होते गये। इस के फल-

स्वयं उभों पूर्ण रूप से इस्लाम की ओर झुक जाने का और जितना हिन्दुपन दोष रहा या उस गव को निश्चल पकड़ने की पूर्ति उत्पन्न हुई। ऐसा करना उन के लिए बहुत सरल तो नहीं था, क्योंकि हिन्दू जाति-प्रथा और सम्मिश्रित बुद्धि-प्रथा के उनके सस्कार बहुत गहरे थे, और आज भी हैं। परन्तु हिन्दुओं ने अपने स्वभावानुसार उनकी उपेक्षा ही की। इंगलिश उनमें धीरे-धीरे दम्भन की ओर अधिक झुकने की प्रवृत्ति अधिक बढवता होती गई।

श्री मुहम्मद अली जिन्ना के जीवन का लगभग पौन चौं वर्ष का समय इस प्रवृत्ति का जीता जागता चित्र माना जा सकता है। उनका नाम मुसलमानों दंग से रखा जाना यह बढता है कि गोजा समाज की इस्लाम की ओर अधिक झुकने की प्रवृत्ति उन के जन्म से पहले ही आरम्भ हो चुकी होगी। किन्तु उन्होंने अपने जीवन का आधे से अधिक भाग शुद्ध हृदय से राष्ट्रीय भावना और साम्प्रदायिक एकता का समर्थन करते हुए देश-सेवा में बिताया। इससे यह प्रकट होता है कि हिन्दू-मुसलमानों को एक करने की भावना का जो सस्कार पीढ़ियों से खोजों में चला आ रहा था वह उन्हें भी दायभाग में मिला था।

परन्तु एकता एवं राष्ट्रीयता के क्षेत्र में जीवन के लगभग पैंतालीस वर्ष बिताने के पश्चात् जिन्ना महाकाय के जीवन ने पलटा रखा। वे राष्ट्रवादी न रहकर संप्रदायवादी बने। इसका ही नहीं वे पाकिस्तान के, अर्थात् जिस जिस बात में हिन्दुपन की गंध आए उसका विरोध और त्याग करने पर बल देने वाले आन्दोलन के, नेता बने। उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन होने का कारण क्या है? मुझ नहीं लगता कि इस प्रश्न पर हमने कभी गहराई से विचार किया है। श्री जिन्ना के कट्टर से कट्टर विरोधी ने भी उन पर कभी पैसे के लालच या स्वार्थ के लिए बिक जाने वाला मनुष्य होने का आरोप नहीं लगाया। तब यह कैसे हुआ? मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिक एकता का धातों में उन्हें कुछ खोसलापन भालम हुआ, कुछ भ्रम मिन्न जैसा लगा, और उस से वे निराशवादी बन गये। अपने पिछले राष्ट्रीय विचारों की याद दिलाने पर अनेक बार उन्होंने जो उत्तर दिये हैं उनसे इस बात का पता लगता है कि हिन्दू काँग्रेसवादी की राष्ट्रीयता पर से उनकी धृष्टा उठ गई थी। एक बार उन्होंने कहा था—“किमी काँग्रेसवादी हिन्दू को थोड़ा कुरेदो और उसका स्वर्ण हिन्दुपन प्रकट हो जायगा।” जब किसी ने उन से पूछा—“इतने वर्ष तो आप काँग्रेस में ही थे न?” तो उन्होंने उत्तर

दिया—“ एक समय मैं प्रायमरी स्कूल में भी था । ” इस प्रकार का परिवर्तन उनके विचारों में हो गया था ।

मैंने बहुधा इस बात का पता लगाने का यत्न किया है कि कौनसी निराशा या भ्रम के निराकरण ने जिन्ना महाशय के जीवन में इतना बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया था । हिन्दू-जाति-प्रथा और हिन्दू-संगठन के भान्दोलन की घृणभूमि पर पाकिस्तान रखने से कैसा चित्र दिखेगा, इस पर हमें विचार करना होगा । ऐसा करने से विदित हो जायगा कि हिन्दू जाति और जिन्ना महाशय की जन्म-जाति-रोज़ा-दोनों में जाति-प्रथा और सम्मिलित कुटुम्ब-प्रथा के समान रूप से रहनेवाले सत्कारों का सीधा परिणाम पाकिस्तानवाद हो सकता है ।

इस प्रकार देखें तो सचमुच यह कहा जा सकता है कि जिस तरह हिन्दू मानस में जाति-पैत को प्रथा धर्म के साथ जुड़ी हुई है उसी प्रकार पाकिस्तान हिन्दू जाति-प्रथा की बड़ी से बड़ी सफलता है । भारत के मुसलमान अपने इस महान नेता के प्रभाव में जाति-प्रथा का विरोध करनेवाले न रहकर बड़े सप्रदायवादी बन गये । हिन्दू सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा का यह नियम है कि उस में कुटुम्ब का कोई भी मनुष्य भोजन, पूजन और सम्पत्ति का भाग माँग सकता है । इस नियम को मुसलमान समाज ने मान लिया । उसने हिन्दू जाति-प्रथा की इस विशेषता को भी पूरी तरह अपना लिया कि जिन्हें अपने से ऊँचे या बराबरी के न समझा जाय उन से बिल्कुल अलग रहा जाय और जिन्हें अपने से नीचे माना जाय उन के साथ घमण्ड और घृणा का वर्तव्य किया जाय ।

हिन्दू ग्राम और नगर रचना में अलग-अलग जातियाँ अपने अलग-अलग सुइलों, रास्तों और पोलों में रहती हैं । कभी-कभी तो गाँव के गाँव जातिवार होते हैं । दूसरों से पृथक् रहना, संपत्ति आदि का बँटवारा करना, दूसरी जातिमों के साथ रोटी-बेटी-व्यवहार न रखना, ये हिन्दू समाज-जीवन के विशेष लक्षण हैं । जिन्ना ऐसे निराशावादी परिणाम पर पहुँचे कि कांग्रेस धर्म जाति आदि के भेदभाव से अलग रहनेवाली प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रीयता के कितने ही प्रस्ताव क्यों न पास करे, परन्तु हिन्दू सदा जातिवादी ही रहेंगे, और जाति-पैत के पीछे ऊँच-नीच की भावना और उसके कारण एक-दूसरे से पृथक् रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने से व्यवहार में भारत का राज्य लोकराज

नहीं बल्कि जातिगत के सिद्धांतों पर ही चलेगा। राष्ट्र-धर्म और लोकधर्म के सिद्धांतों पर भारत में कृना आचरण नहीं होगा। इन बारे में जिज्ञा महाशय ने अपना अविभाज्य कारण बतलाना है। उसकी यह पंखी सुझाति था था कि पण्डित का लोकधर्म भारत के लिए निष्पन्न है।

इसके अनिश्चित उन्होंने हिन्दू-संगठन के आन्दोलन को, उनके मोसलमान को और उनके अन्तिम उद्देश्य को समझ लिया था। जस्यया मोसलमान इस मत में था कि उसने जाति प्रथा और अछुतता के विरुद्ध सभी प्रवृत्त मोसलमान खड़ा नहीं किया। इसलिए यह सारे हिन्दुओं को भी भीतर से इकट्ठा नहीं कर सकता था, और उसका अन्तिम उद्देश्य इस्लाम विशेषी हिन्दू राज्य स्थापित करना था।

श्री जिज्ञा की कुशाग्र बुद्धि ने यह समझ लिया कि हिन्दुओं की इस दुर्बलतासे, उन के कुछ ऊँचे उठनेवाले नेताओं के प्रयोग और दूसरे चतुर नेताओं का कुटिलता एवं दम्भ से लाभ उठाने का चाहिए। उन्हें मुसलमान सरकारों के स्थापना में हिन्दू सरकार ही अधिक मिले थे। इसलिए उन्होंने भारत के मुसलमानों को संगठित करने में हिन्दू मनोवृत्ति से ही काम लिया। इस्लाम के चाहे जो सिद्धान्त हों, फिर भी उन्होंने मुस्लिम मानस को हिन्दू बना दिया। यह करना कठिन नहीं था क्योंकि भारत के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा भाग धर्म के सिवा दूसरी सब बातों में उस जगह के हिन्दुओं जैसा ही है। जातिगत प्रतिनिधित्व, भारत का पूरा बँटवारा और हिन्दू तथा मुसलमान वस्तुओं का पूरा अलग-अलग आदि की माँगों में हिन्दू-मनोवृत्ति की ही परछाईँ दिखाई देती हैं। यह हिन्दू-मनोवृत्ति है—इस बातका प्रमाण यह है कि ब्रिटिश प्रान्त मण्डल की तीन प्रांतीय समूह बनाने की योजना को स्वीकार करते ही पंजाब और बंगाल के कांग्रेसी और अँग्रेजी हिन्दू और सिख नेताओं ने इन दो प्रांतों का बँटवारा करने का प्रवृत्त आन्दोलन खड़ा कर दिया।

जिस प्रकार हिन्दुओं की सारी रुढ़ियाँ धर्म और सभ्यता के साथ जुड़ी होती हैं, उसी तरह श्री जिज्ञा ने भी मुसलमानों का हृदय पलटने के लिए पाकिस्तान की माँग को धर्म के साथ जोड़ दिया। मुसलमानों में हिन्दुओं जैसे जात-पात के भेद नहीं हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि मुसलमानों को संगठित करने में हिन्दुओं की अपेक्षा उन्हें अधिक सफलता मिली।

हिन्दू नेताओं और श्री जिन्ना के बीच एक और बात में भी समानता थी। दोनों चतुर वकील थे। दोनों ने कुटिलता और चकता तरु पटुचनेवाली चतुराई सीख ली थी। कागज पर दोनों पक्षों को स्वीकार हो सरनेवाली भाषा में निर्णय लिखाना, मन में उसके अर्थ के बारे में मतभेद या चोरी रखना, और जब फायरूप में परिणत करने समय यह पता चले कि अपने को अच्छा न लगनेवाला पग उठाना पड़ेगा तो एक दूसरे के साथ निर्णय के अर्थ पर झगड़ने लगना, बाद में एक दूसरे पर आरोप लगाकर और उनका उत्तर देकर वातावरण ऐसा बना डालना कि दोनों का स्वीकार किया हुआ निर्णय ही छोड़ना पड़े और नवे सिरे से बात बात आरम्भ करनी पड़े, यह इस वकील-बुद्धि की पुरी निशानी है। श्री जिन्ना भी इस भाषा में कुशल थे। उन्होंने हिन्दुओं पर "जिसका जूता उसका सिर" की बात आजमाई। श्री जिन्ना सदा हिन्दुओं का ही दोष प्रमाणित करने में बाहे सफल न हुए हों, फिर भी तटस्थ मनुष्य के मन में हिन्दुओं की सरलता और न्याय बुद्धि के विषय में सदेव उत्पन्न करने में उन्हें अनेक बार सफलता मिली।

इस प्रकार सोचते हुए मुझे अनेक बार लगा है कि श्री जिन्ना और पाकिस्तान हिन्दू-समाज के ही पके हुए फल हैं। हम पाकिस्तान को अपने मित्र वा बंधु की भाँति फिर स भारत में मिलाने का इच्छा करें या न करें, किन्तु जिन मनोवृत्तियों, सव्यागों, रुढ़ियों आदि ने पाकिस्तान को जन्म दिया उन दोषों को अपने जीवन से निकाल देने में हा कल्याण है। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान बनने से जितना बिगड़ हो सकता था वह हा चुना। समय बीतने पर श्री जिन्ना का चतवर्ती क अनुरूप यह दोष हमें प्रत्येक घर, गली, सुहल, गाँव और तअब्लुके क बँटवारे तरु खींच ले जाय तो असंभव नहीं। और यह बँटवारा कवल हिन्दू मुसलमानों का ही नहीं होगा, यह छूत का रोग भारत के सारे अग्न-अलग सामाजिक या स्थानीय समूहों को लगगा। यदि एक राष्ट्र के रूप में अपना विकास करना है तो हमें अपने सकीर्ण सामाजिक छटे का नाश करना हा होगा।

निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं

विस्तृत परिचय पिछले सूची पन्नों में छपा है।

- १ साह आछमकी भाँषे (ऐतिहासिक उपन्यास)
श्री. प. इन्द्र विद्यावाचस्पति, ७
- २ भारत की भाषा श्री. स्वामी नाथ शर्मा, बी. ए. टी., बी. विहारद, १७
- ३ दो फूल (कहानी संग्रह) श्रीमती सत्यवती मलिक, १॥७
- ४ झुमट (कहानी संग्रह) श्री 'नखिल' श्री. ए., ४॥७
- ५ माम-स्वराज्य श्री रामनाथराय यादवेन्दु श्री. ए., १॥१॥७
- ६ हमारा समाज श्री. सन्तछम, श्री. ए., ६७

निम्न पुस्तकें प्रेसों में हैं:—

विस्तृत परिचय पिछले सूची पन्नों में छप चुका है।

- १ दलित समाज की स्वाधीनता।
श्री राम नारायण 'यादवेन्दु' श्री. ए. एल. एल. बी.
- २ समाजवाद सिद्धान्त और प्रयोग
श्री. राम नारायण जी 'यादवेन्दु' श्री. ए. एल. एल. बी.
- ३ दुग्ध-विज्ञान श्री रामा प्रसाद गौड़ 'नाहर' तत्त्वचिकित्सक।
- ४ शयनम (कहानी संग्रह) श्री मास्टर जहूर बक्षजी 'हिन्दी कोशिक'
- ५ गुलामी पाप है (कहानी संग्रह)
- ६ माम्रा-बोध (बच्चों के लिये कहानियाँ)
- ७ कहानी-बोध (बच्चों के लिये कहानियाँ)
- ८-११ पाछ-स्वास्थ्य बोध (१ भाग) कुमारी मुबारक जहाँ।
- १२ १११ (कहानी संग्रह) श्रीमती सान्ति देवीजी 'सहर'

निम्न पुस्तकें प्रेसों में भेजने के लिये तय्यार हैं:—

श्री० सन्तराम जी यी० ए० की अन्य तीन रचनायें

१ अमृत भोजन

जो लोग चाहते हैं कि वे कभी रोग न हों, जो चाहते हैं कि रोग होने पर उनको कड़वी-कड़वाली औषधें न खानी पड़ें, जो खान पान में उचित सुधार करके सब रोगों को दूर करना और सदा तन्दुरस्त बने रहना चाहते हैं, जो निर्वल से सबल और बूढ़ों से जवान बनना चाहते हैं, साक्षात् यह कि जो व्यायाम करना चाहते हैं, उन्हें इस पुस्तक का पाठ अवश्य करना चाहिये। इससे उन्हें असीम लाभ होगा। यह पुस्तक एक आस्ट्रेलियन डॉक्टर की पुस्तक का भाषान्तर है। यह छोटी होने पर भी गुणों का थैली है। एक बार मगाकर अवश्य लाभ उठाइये।

२ विचित्र घातों

यह पुस्तक पाठक को एक रहस्यमय सत्तार में ले जाती है। इसमें वर्णित बातों को पढ़कर वह अनुभव करने लगता है कि हमारे इस दृश्यमान भौतिक जगत् के अतिरिक्त एक ऐसा सूक्ष्म जगत् और भी है, जिसका अभीतक हम-मर्त्य मानवों को बहुत कम ज्ञान है। यद्यपि इसमें वर्णित बातें किसी उपन्यास या परीक्षा के सदृश कपोलकल्पनामात्र नहीं, वरन् ठोस अनुभव पर आधारित हैं, तो भी इनको पढ़ते समय परीक्षा से भी बढ़कर रस मिलता है। इस पुस्तक के कुछ परिच्छेदों का शार्पण्ड है—हिन्दुओं का गुप्त विद्या, मानसिक चमत्कार, परकाया-प्रवेश, आत्म तज, अभिज्ञाप का प्रभाव रहस्यमय भारत, जादू का पानी-इत्यादि। पुस्तक के पाठ से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान की वृद्धि भी होती है।